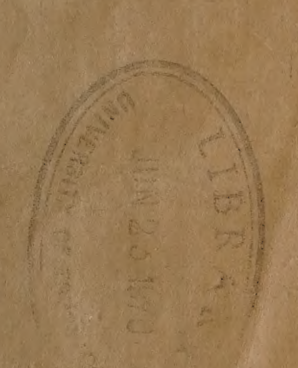
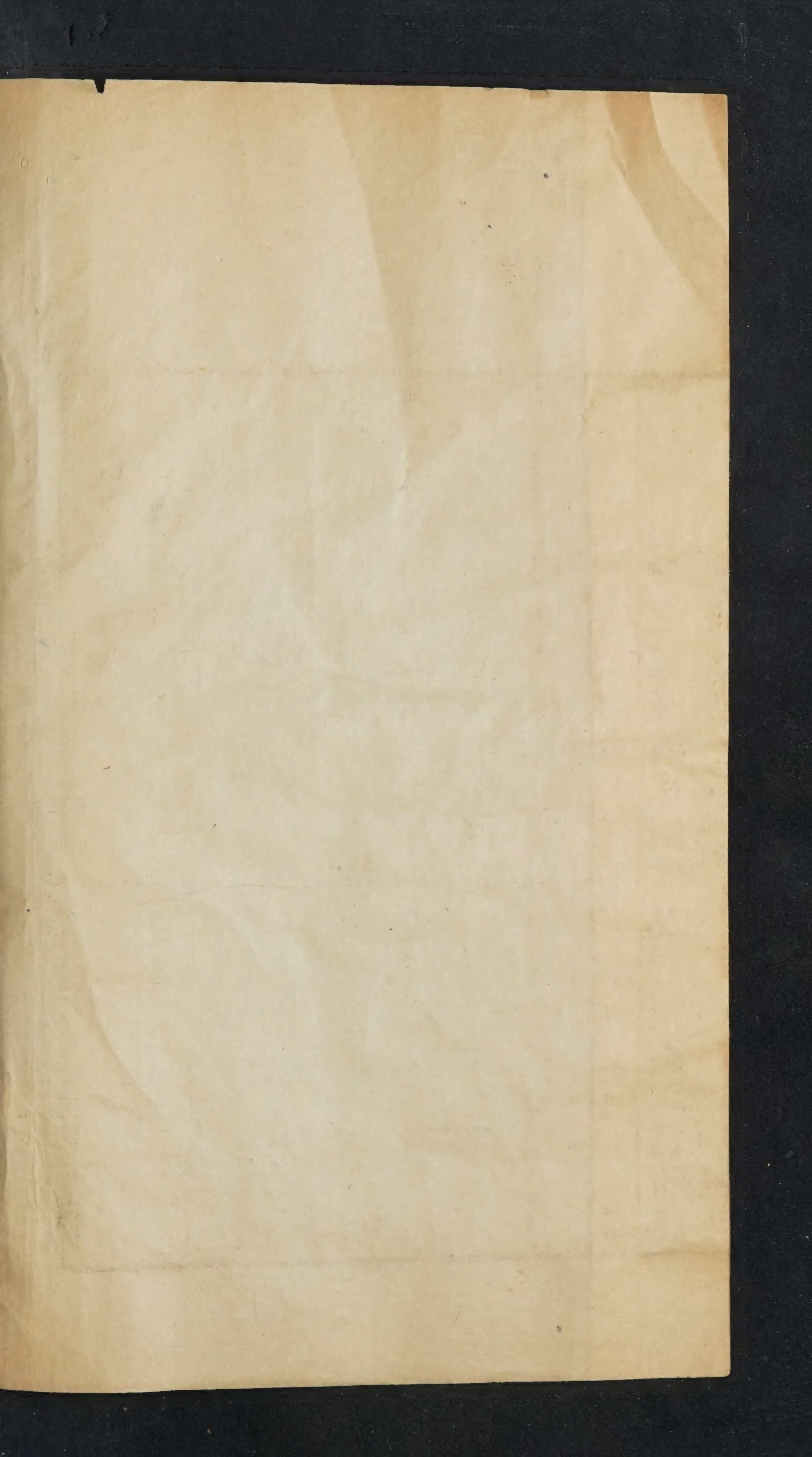
高僧傳初集

卷十二之十五

四冊

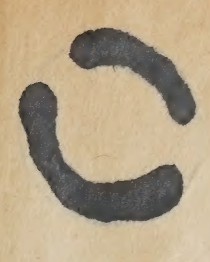
高僧傳初集卷第十二

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

習禪

晉江左竺僧顯

竺僧顯。本姓傅氏。北地人。貞苦善戒節。蔬食誦經。業禪爲務。常獨處山林。頭陀人外。或時數日入禪。亦無飢色。時劉曜寇蕩西京。朝野崩亂。顯以晉太興之末。南遊江左。復歷名山。修己恆業。後遇疾緜篤。乃屬想西方。心甚苦至。見無量壽佛降以眞容。光照其身。所苦都愈。是夕更起澡浴。爲同住及侍疾者說已所見

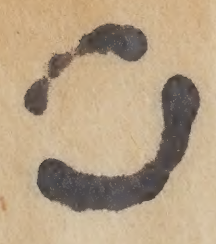

弁陳誠因果。辭甚精硏。至明淸晨。平坐而化。室內有殊香。旬餘乃歇。

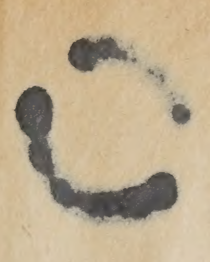
晉剡隱岳山帛僧光

帛僧光。或云曇光。未詳何許人。少習禪業。晉永和初。遊於江東。投剡之石城山。山民咸云。此中舊有猛獸之災。及山神縱暴。人蹤久絕。光了無懼色。雇人開翦。負杖而前。行入數里。忽大風雨。羣虎號鳴。光於山南見一石室。仍止其中。安禪合掌。以爲棲神之處。至明旦雨息。乃入村乞食。夕復還中。經三日。乃夢見山神或作虎形。或作蛇身。競來怖光。光一皆不恐。經三日。

又夢見山神自言移往章安縣韓石山住推室以相奉爾後薪採通流道俗宗事樂禪來學者起茅茨於室側漸成寺舍因名隱嶽光每入定輒七日不起處山五十三載春秋一百一十歲晉太元之末以衣蒙頭安坐而卒衆僧咸謂依常入定過七日後怪其不起乃共看之顏色如常唯鼻中無氣神遷雖久而形骸不朽至宋孝建二年郭鴻任剡入山禮拜試以如意撥胷飆然風起衣服消散唯白骨在焉鴻大愧懼收之於室以塼疊其外而泥之畫其形像於今尙存

晉始豐赤城山竺曇猷 慧開 慧眞

竺曇猷。或云法猷。燉煌人。少苦行。習禪定。後遊江左。止剡之石城山。乞食坐禪。嘗行到一蠱家乞食。猷呪願竟。忽見蜈蚣從食中跳出。猷快食無他。後移始豐赤城山石室坐禪。有猛虎數十。蹲在猷前。猷誦經如故。一虎獨睡。猷以如意扣虎頭。問何不聽經。俄而羣虎皆去。有頃。壯蛇競出。大十餘圍。循環往復。舉頭向猷。經半日復去。後一日神現形詣猷曰。法師威德既重。來止此山。弟子輒推室以相奉。猷曰。貧道尋山。願得相值。何不共住。神曰。弟子無爲不爾。但部屬未洽法化。卒難制語。遠人來往。或相侵觸。人神道異。是以

去耳。猷曰。本是何神。居之久近。欲移何處去耶。神曰。弟子夏帝之子。居於此山二千餘年。寒石山是家舅所治。當往彼住。尋還山陰廟。臨別執手。贈猷香三奩。於是鳴鞞吹角。淩雲而去。赤城山山有孤巖獨立。秀出干雲。猷摶石作梯。升巖宴坐。接竹傳水。以供常用。禪學造者十有餘人。王羲之聞而故往。仰峰高挹致敬而反。赤城巖與天台瀑布。靈溪四明。並相連屬。而天台懸崖峻峙。峰嶺切天。古老相傳云。上有佳精舍。得道者居之。雖有石橋跨澗。而横石斷人。且莓苔青滑。自終古已來。無得至者。猷行至橋所。聞空中聲曰。

知君誠篤。今未得度。卻後十年。自當來也。猷心悵然夕留中宿。聞行道唱布薩聲。旦復欲前。見一人鬚眉皓白。問猷所之。猷具答意。公曰。君生死身。何可得去。吾是山神。故相告耳。猷乃退還。道經一石室。過中憩息。俄而雲霧晦合。室中盡鳴。猷神色無擾。明旦見人著單衣幘來曰。此乃僕之所居。昨行不在家中。遂致搔動。大深愧怍。猷曰。若是君家。請以相還。神曰。僕家室已移。請留令住。猷停少時。猷每恨不得度石橋。後潔齋累日。復欲更往。見橫石洞開。度橋少許。覩精舍神僧。果如前說。因共燒香中食。食畢。神僧謂猷曰。卻

後十年。自當來此。今未得住。於是而反。顧看橫石。還合如初。晉太元中。有妖星現。帝普下諸國。有德沙門。精勤佛事。令齋懺禳災。猷乃祈誠冥感。至六日旦。見靑衣小兒來悔過云。橫勞法師。是夕星退。別說云。禳星是帛僧光。未詳。猷以太元之末。卒於山室。屍猶平坐。而舉體綠色。晉義熙末。隱士神世標入山登巖。故見猷屍不朽。其後欲往觀者。輒雲霧所惑。無得窺也。時又有慧開慧眞等。亦善禪業。入餘姚靈祕山。各造方丈禪龕。於今尙在。

晉長安釋慧嵬

釋慧嵬。不知何許人。止長安大寺。戒行澄潔。多棲處山谷。修禪定之業。有一無頭鬼來。嵬神色無變。乃謂鬼曰。汝既無頭。便無頭痛之患。一何快哉。鬼便隱形。復作無腹鬼來。但有手足。嵬又曰。汝既無腹。便無五藏之憂。一何樂哉。須臾復作異形。嵬皆隨言遣之。後冬時天甚寒雪。有一女子來求寄宿。形貌端正。衣服鮮明。姿媚柔雅。自稱天女。以上人有德。天遣我來。以相慰喻。談說欲言。勸動其意。嵬厥志貞確。一心無擾。乃謂女曰。吾心若死灰。無以革囊見試。女遂淩雲而逝。顧歎曰。海水可竭。須彌可傾。彼上人者。秉志堅貞。

後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所終

晉廣漢閻興寺釋賢護

釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閻興寺常習禪定爲業又善於律行纖毫無犯以晉隆安五年卒臨亡口出五色光明照滿寺內遺言使燒身弟子行之既而肢節都盡唯手一指不然因而埋之塔下

晉始豐赤城山支曇蘭

支曇蘭靑州人少蔬食樂禪誦經三十萬言晉太元中遊剡後憩始豐赤城山見一處林泉淸曠而居之經於數日忽見一人而形長數丈呼蘭令去又見諸

異形禽獸來以恐蘭。見蘭恬然自得。乃屈膝禮拜云。珠欺王是家舅。今往韋鄉山就之。推此處以相奉爾。後三年。忽聞車騎隱隱。從者彌峰。俄而有人著幘稱珠欺王通。旣前。從其妻子男女等二十三人。並形貌端整。有逾於世。旣至蘭所。暄涼訖。蘭問住在何處。答云。樂安縣韋鄉山。久服風聞。今與家累仰投。乞受歸戒。蘭卽授之。受法竟。嚫錢一萬。蜜二器。辭別而去。便聞鳴笳動吹。響震山谷。蘭禪衆十餘共所聞見。晉元熙中卒於山。春秋八十有三矣。

晉蜀石室山釋法緒

釋法緒。姓混。高昌人。德行淸謹。蔬食修禪。後入蜀。於劉師塚間。頭陀山谷。虎兕不傷。誦法華維摩金光明。常處石室中。且禪且誦。盛夏於室中捨命。七日不臭。屍左側有香。經旬乃歇。每夕放光。照徹數里。村人卽於屍上爲起塚塔焉。

宋僞魏平城釋玄高　慧崇　曇曜

釋玄高。姓魏。本名靈育。馮翊萬年人也。母寇氏。本信外道。始適魏氏。首孕一女。卽高之長姊。生便信佛。乃爲母祈願。願門無異見。得奉大法。母以僞秦弘始三年。夢見梵僧散華滿室。覺便懷胎。至四年二月八日

生男。家內忽有異香。及光明照壁。迄旦乃息。母以兒生瑞兆。因名靈育。時人重之。復稱世高。年十二。辭親入山。久之未許。異日有一書生寓高家宿。云欲入中常山隱。父母卽以高憑之。是夕咸見村人共相祖送。明旦村人盡來候高。父母云。昨已相送。今復覓耶。村人云。都不知行。豈容已送。父母方悟昨之迎送乃神人也。高初到山。便欲出家。山僧未許。云。父母不聽。法不得度。高於是暫還家。啟求入道。經涉兩旬。方卒先志。旣背俗乖世。改名玄高。聰敏生知。學不加思。至年十五。已爲山僧說法。受戒已後。專精禪律。聞關右有

浮馱跋陀禪師在石羊寺弘法。高往師之。旬日之中。妙通禪法。跋陀歎曰。善哉佛子。乃能深悟如此。於是卑顏推遜。不受師禮。高乃杖策西秦。隱居麥積山。山學百餘人。崇其義訓。稟其禪道。時有長安沙門釋曇弘。秦地高僧。隱在此山。與高相會。以同業友善。時乞佛熾槃跨有隴西。西接涼土。有外國禪師曇無毗。來入其國。領徒立衆。訓以禪道。然三昧正受。既深且妙。隴右之僧。稟承蓋寡。高乃欲以己率衆。即從毗受法。旬日之中。毗乃反啟其志。時河南有二僧。雖形為沙門。而權侔僞相。恣情乖律。頗忌學僧。曇無毗既西反

舍夷。二僧乃向河南王世子曼讒構玄高。云。蓄聚徒眾。將爲國災。曼信讒。便欲加害。其父不許。乃擯高往河北林陽堂山。山古老相傳。云是羣仙所宅。高徒眾三百。往居山舍。神情自若。禪慧彌新。忠誠冥感。多有靈異。磬既不擊而鳴。香亦自然有氣。應眞仙士。往往來遊。猛獸馴伏。蝗毒除害。高學徒之中。遊刃六門者百有餘人。有玄紹者。秦州隴西人。學究諸禪。神力自在。手指出水。供高洗漱。其水香淨。倍異於常。每得非世華香。以獻三寶。靈異如紹者。又十一人。紹後入堂術山。蟬蛻而逝。昔長安曇弘法師。遷流岷蜀。道洽成

都河南王藉其高名遣使迎接弘既聞高被擯誓欲申其清白乃不顧棧道之艱冒險從命既達河南賓主儀畢便謂王曰王既深鑒遠識何以信讒棄賢貧道所以不遠數千里正欲獻此一言耳王及太子赧然愧悔卽遣使詣高卑辭遜謝請高還邑高既曠濟爲懷忘忿赴命始欲出山風雷忽起樹木摧折崩石塞道呪願曰吾誓志弘道豈得滯方乃風息路開漸還到國王及臣民近道候迎內外敬奉崇爲國師河南化畢進遊涼土沮渠蒙遜深相敬事集會英賓發高勝解時西海有樊會僧印亦從高受學志狹量褊

得少爲足。便謂已得羅漢。頓盡禪門。高乃密以神力。令印於定中。備見十方無極世界。諸佛所說法門不同。印於一夏。尋其所見。永不能盡。方知定水無底。大生愧懼。時魏虜託跋燾僭據平城。軍侵涼境。燾舅陽平王杜超。請高同還僞都。旣達平城。大流法化。僞太子託跋晃。事高爲師。晃一時被讒。爲父所疑。乃告高曰。空羅枉苦。何由得脫。高令作金光明齋。七日懇懺。燾乃夢見其祖及父。皆執劍烈威。問汝何故信讒言。枉疑太子。燾驚覺。大集羣臣。告以所夢。諸臣咸言。太子無過。實如皇靈降誥。燾於太子無復疑焉。蓋高誠

慼之力也。爰因下書曰。朕承祖宗重光之緒。思闡洪基。恢隆萬代。武功雖照。而文敎未暢。非所以崇太平之治也。今者域內安逸。百姓富昌。宜定制度。爲萬世之法。夫陰陽有往復。四時有代序。授子任賢。安全相付。所以休息疲勞。式固長久。古今不易之令典也。朕諸功臣。勤勞日久。當致仕歸第。雍容高爵。頤神養壽論道陳謨而已。不須復親有司苦劇之職。其令皇太子副理萬機。總統百揆。更舉良賢。以備列職。擇人受任。而黜陟之。故孔子曰。後生可畏。焉知來者之不如今。於是朝士庶民。皆稱臣於太子。上書如表。以白紙

爲別。時崔皓寇天師並先得寵於燾。恐晃簒承之日。奪其威柄。乃讚云。太子前事實有謀心。但結高公道術。故令先帝降夢。如此物論。事迹稍形。若不誅除。必爲巨害。燾遂納之。勃然大怒。卽勅收高。高先時嘗密語弟子云。佛法應衰。吾與崇公首當其禍乎。於時聞者莫不慨然。時有涼州沙門釋慧崇。是僞魏尚書韓萬德之門師。德旣次於高。亦被疑阻。至僞太平五年九月。高與崇公俱被幽縶。其月十五日就禍。卒於平城之東隅。春秋四十有三。是歲宋元嘉二十一年也。當爾之時。門人莫知。是夜三更。忽見光繞高先所住

處塔三帀。還入禪窟中。因聞光中有聲云吾已逝矣。諸弟子方知已化。哀號痛絕。旣而迎屍於城南曠野。沐浴遷殯。兼營理崇公。別在異處。一都道俗。無不嗟駭。弟子玄暢時在雲中。去魏都六百里。旦忽見一人告之以變。仍給六百里馬。於是揚鞭而反。晩間至都。見師已亡。悲慟斷絕。因與同學共泣曰。法今旣滅。頗復興不。如脫更興。請和尚起坐。和尚德匪常人。必當照之矣。言畢。高兩眼稍開。光色還悅。體通汗出。其汗香甚。須臾起坐。謂弟子曰。大法應化。隨緣盛衰。盛衰在迹。理恆湛然。但念汝等不久復應如我耳。唯有玄

暢當得南度。汝等死後。法當更興。善自修心。無令中悔。言已便臥而絕也。明旦遷柩。欲闍維之。國制不許。於是營墳卽窆。道俗悲哀。號泣望斷。有沙門法達。爲僞國僧正。欽高日久。未獲受業。忽聞祖化。因而哭曰。聖人去世。當復何依。累日不食。常呼高上聖人自在。何能不一現。應聲見高飛空而至。達頂禮求哀。願見救護。高曰。君業重難救。當可如何。自今已後。依方等懺悔。當得輕受。達曰。脫得苦報。願見矜救。高曰。不忘一切。寧獨在君。達又曰。法師與崇公並生何處。高曰。吾願生惡世。救護眾生。卽已還生閻浮提。崇公常祈

安養。已果心矣。達又問。未審法師已階何地。高曰。我諸弟子自有知者。言訖。奄然不見。達密訪高諸弟子。咸云是得忍菩薩。至僞太平七年。託跋燾果毁滅佛法。悉如高言。時河西國沮渠牧犍。時有沙門曇曜。亦以禪業見稱。僞太傅張潭伏膺師禮。

宋長安寒山釋僧周 僧亮

釋僧周。不知何許人。性高烈。有奇志操。而韜光晦迹。人莫能知。常在嵩山頭陀坐禪。魏虜將滅佛法。周謂門人曰。大難將至。乃與眷屬數十人。共入寒山。山在長安西南四百里。嵠谷險阻。非軍兵所至。遂卜居焉。

俄而魏虜肆暴停者悉斃其後尋悔誅滅崔氏更興佛法僞永昌王鎭長安奉旨將更修立訪求沙門時有說寒山有僧德業非凡王即遣使徵請周辭以老疾令弟子僧亮應命出山周後將殂告弟子曰吾將去矣其夕見火從繩牀後出燒身經二日方盡煙炎張天而房不燼弟子收遺灰架以磚塔弟子僧亮姓李長安人受業於僧周初永昌王請僧無敢應者咸以言佛法初興疑有不測之慮亮曰像運寄人正在今日若被誅翦自身當之如其獲全則道有更振之期又僧周加勸於是隨使至長安未至之頃王及民

人掃灑街巷比室候迎王親自枉道接足致敬亮爲陳誡禍福訓示因果言約理詣和而且切聽者悲喜各不自勝於是修復故寺延請沙門關中大法更興亮之力也

宋長安太后寺釋慧通

釋慧通關中人少止長安太后寺蔬食持呪誦增一阿含經初從涼州禪師慧紹諮受禪業法門觀行多所遊刃常祈心安養而欲棲神彼國微疾乃於禪中見一人來彤甚端嚴語通言良時至矣須臾見無量壽佛光明暉然通因覺禪具告同學所見言訖便化

異香在房。三日乃歇。春秋五十九矣。

宋餘杭釋淨度

釋淨度。吳興餘杭人。少好遊獵。嘗射孕鹿墮胎。鹿母銜痛猶就地舐子。度乃心悟。因摧弓折矢。出家蔬食。誦經三十餘萬言。常獨處山澤。坐禪習誦。若邑中有齋集。輒身然九燈。端然達曙。以爲供養。如此者累年。後忽告弟子云。令辦香湯洗浴。說法數千章。誡以生死因果。言訖奄然而化。簫鼓香煙自空而至。同時眷屬數十人。皆所聞見。

宋始豐瀑布山釋僧從

釋僧從。未詳何許人。稟性虛靜。隱居始豐瀑布山。學兼內外。精修五門。不服五穀。唯餌棗栗。年垂百歲。而氣力休強。禮誦無輟。與隱士褚伯玉爲林下之交。每論道說義。輒留連信宿。後終於山中。

宋廣漢釋法成

釋法成。涼州人。十六出家。學通經律。不餌五穀。唯食松柏脂。孤居巖穴。習禪爲務。元嘉中。東海王懷素。出守巴西。聞風遣迎。會於涪城。夏坐講律事竟。辭反。因停廣漢。復弘禪法。後小疾。便告眾云亡。成常誦寶積經。於是自力誦之。始得半卷。氣劣不堪。乃令人讀之。

一徧纔竟。合掌而卒。侍疾十餘人。咸見空中有紺馬背負金棺。升空而逝。

宋京師中興寺釋慧覽

釋慧覽。姓成。酒泉人。少與玄高俱以寂觀見稱。覽曾遊西域。頂戴佛鉢。仍於罽賓從達摩比丘諮受禪要。達摩曾入定往兜率天。從彌勒受菩薩戒。後以戒法授覽。覽還至于闐。復以戒法授彼方諸僧。後乃歸。路由河南。河南吐谷渾慕延世子瓊等。敬覽德聞。遣使并資財。令於蜀立左軍寺。覽卽居之。後移羅浮天宮寺。宋文請下都。止鍾山定林寺。孝武起中興寺。復勑令

移住。京邑禪僧皆隨踵受業。吳興沈演平昌孟顗並欽慕道德。爲造禪室於寺。宋大明中卒。春秋六十餘矣。

宋荊州長沙寺釋法期 道果

釋法期。姓向。蜀郡郫人。早喪二親。事兄如父。十四出家。從智猛諮受禪業。與靈期寺法林。共習禪觀。猛所諳知。皆已證得。後遇玄暢。復從進業。及暢下江陵。期亦隨從。十住觀門。所得已九。有師子奮迅三昧。唯此未盡。暢歎曰。吾自西涉流沙。北履幽漠。東探禹穴。南盡衡羅。唯見此一子。特有禪分。後卒於長沙寺。春秋

六十有二。神光映屍。體更香潔。時蜀龍華寺又有釋道果者。亦以禪業顯焉。

宋成都釋道法

釋道法。姓曹。燉煌人。棄家入道。專精禪業。亦時行神呪。後遊成都。王休之費鏗之請爲興樂香積二寺主。訓衆有法。常行分衞。不受別請及僧食。乞食所得。常減其分以施蟲鳥。每夕輒脫衣露坐。以飼蚊䖟。如此者累年。後入定見彌勒放齋中光照三塗果報。於是深加篤勵。常坐不臥。元徽二年。於定中滅度。平坐繩牀。貌如恆日。

宋蜀安樂寺釋普恆

釋普恆姓郭蜀郡成都人也爲兒童時嘗於日光中見聖僧在空中說法向家人敘之並未之信後苦求出家止治下安樂寺獨處一房不立眷屬習靜業禪善入出住與蜀韜律師爲同意自說入火光三昧光從眉直下至金剛際於光中見諸色像先身業報頗亦明了宋昇明三年卒春秋七十有八未亡一月日忽與親知告別竟無慼顏時人謂是戲言將終之日微有病相唯俗家一奴看之明旦平坐而卒奴不解强取臥之尸竟不伸衆僧來見更令坐之手屈三指

其餘皆伸。眾僧試取捋之。亦隨手即伸。伸已復更屈。生時體淨。死更潔白。於是依得道法闍維之。薪積始然。便有五色煙起。殊香芬馥。州將王玄載。乃爲之讚曰。大覺眇無像。懸應貴忘靖。一念會道場。空過萬劫永。信心虛東想。遇聖藻西影。妙趣澄三界。傳神四禪境。俗物故參差。眞性理恆炳。韜光寄浮世。遺德方化迴。

齊京師靈鷲寺釋僧審 僧謙　超志　法達　慧勝

釋僧審。姓王。太原祁人。晉驃騎沈之後也。祖世寓居譙郡。審少出家。止壽春石澗寺。誦法華首楞嚴。常謂

非禪不智。於是專志禪那。聞曇摩蜜多道王京邑。乃拂衣過江。止於靈曜寺。精勤諮受。曲盡深奧。時羣劫入山。審端坐不動。乃脫衣以施之。又說法訓勖。劫賊慙愧流汗。作禮而去。靈鷲寺慧高從受禪業。乃請審還寺。別立禪房。清河張振後又請居棲玄寺。文惠文宣並加敬事。傅琰蕭赤斧皆諮戒訓。王敬則入房覓審。正見入禪。因彈指而出。謂聖道人。卽奉米千斛。請受三歸。永明八年卒。春秋七十有五。時有僧謙超志法達慧勝並業禪。亦各有異迹。

齊武昌樊山釋法悟 道濟

釋法悟。齊人。家以田桑爲業。有男六人。並皆成長。悟年五十喪妻。舉家鬱然慕道。父子七人。悉共出家。南至武昌履行山水。見樊山之陽。可爲幽棲之處。本隱士郭長翔所止。於是有意終焉。時武昌太守陳留阮晦。聞而奇之。因爲翦徑開山。造立房室。悟不食粳米。常資麥飯。日一食而已。誦大小品法華。常六時行道。頭陀山澤。不避虎兕。有時在樹下坐禪。或經日不起。以齊永明七年卒於山中。春秋七十有九。後有沙門道濟。踵其高業。今武昌謂其所住爲頭陀寺焉。

齊錢塘靈隱山釋曇超

釋曇超。姓張。淸河人。形長八尺。容止可觀。蔬食布衣。一中而已。初止都龍華寺。元嘉末。南遊始興。徧觀山水。獨宿樹下。虎兕不傷。大明中還都。至齊太祖卽位。被勅往遼東。弘讚禪道。停彼二年。大行法化。建元末還京。俄又適錢塘之靈隱山。每一入禪。累日不起。後時忽聞風雷之聲。俄見一人秉笏而進。稱嚴鎭陳通。須臾有一人至。形甚端正。羽衛連翩。下席禮敬。自稱弟子居在七里。住周此地。承法師至。故來展奉。富陽縣人故冬鑿麓山下爲塼。侵壞龍室。羣龍共忿。作三百日不雨。今已一百餘日。井池枯涸。田種永罷。法師

旣道德通神。欲仰屈前行。必能感致。潤澤蒼生。功有歸也。超曰。興雲降雨。本是檀越之力。貧道何所能乎。神曰。弟子部曲。止能興雲。不能降雨。是故相請耳。遂許之。神倐然而去。超乃南行。經五日。至赤亭山。遙爲龍呪願說法。至夜。羣龍悉化作人。來詣超所禮拜。超更說法。因乞三歸。自稱是龍。超請其降雨。乃相看無言。其夜又與超夢云。本因忿立誓。法師旣導之以善。輒不敢違命。明日晡時當降雨。超明旦卽往臨泉寺。遣人告縣令。辦船於江中。轉海龍王經。縣令卽請僧浮船石首。轉經纔竟。遂卽降大雨。高下皆足。歲以獲

收。超以永明十年卒。春秋七十有四。

齊始豐赤城山釋慧明

釋慧明。姓康。康居人。祖世避地於東吳。明少出家。止章安東寺。齊建元中。與沙門共登赤城山石室。見猷公尸骸不朽。而禪室荒蕪。高蹤不繼。乃雇人開剪。更立堂室。造卧佛并猷公像。於是棲心禪誦。畢命枯槁。後於定中見一女神。自稱呂姥。云常加護衛。或時有白猨白鹿白蛇白虎。遊戲階前。馴伏宛轉。不令人畏。齊竟陵文宣王。聞風祗挹。頻遣三使。慇懃敦請。乃暫出京師。到第。文宣敬以師禮。少時辭還山。苦留不止。

於是資給發遣。以建武之末。卒於山中。春秋七十。

論曰。禪也者。妙萬物而爲言。故能無法不緣。無境不察。然後緣法察境。唯寂乃明。其猶淵池息浪。則徹見魚石。心水既澄。則凝照無隱。老子云。重爲輕根。靜爲躁君。故輕必以重爲本。躁必以靜爲基。大智論云。譬如服藥將身。權息家務。氣力平健。則還修家業。如是以禪定力服智慧藥。得其力已。還化衆生。是以四等六通。由禪而起。八除十入。藉定方成。故知禪之爲用大矣哉。自遺教東移。禪道亦授。先是世高法護。譯出禪經。僧光曇猷等。並依教修心。終成勝業。故能內踰

喜樂。外折妖祥。擯鬼魅於重巖。覩神僧於絕石。及沙門智嚴躬履西域。請罽賓禪師佛馱跋陀。更傳業東土。玄高玄紹等。亦竝親受儀則。出入盡於數隨。往反窮乎還淨。其後僧周淨度法期慧明等。亦鴈行其次。然禪用為顯。屬在神通。故使三千宅乎毛孔。四海結為凝酥。過石壁而無壅。擎大眾而弗遺。及夫悠悠世道。碌碌仙術。尚能停波止雨。呪火燒國。正復玄高逝矣而更起。道法坐而從化。焉足異哉。若如鬱頭藍弗。竟為禽獸所惱。獨角仙人。終為扇陀所亂。皆由心道雖攝。而與愛見相應。比夫螢燭之於日月。曾是為匹

乎。讚曰。

禪那杳寂　正受淵深　假夫輟慮　方備幽尋
五門棄惡　九次叢林　枯鑠山海　聚散昇沈
茲德裕矣　如不厲心

高僧傳初集卷第十二

音釋

奩力鹽切盛香器　鞞駢迷切馬上鼓也　䞋梵語具云達䞋此云財施䞋初覲切與嚫同　積資四切聚也　赧奴板切面慚而赤也　纛徒到切　縶陟立切繫也　窆方驗切下棺也　舐神帋切餂也　涪房尤切水名　顗魚豈切　捋郎括切摩也　爝卽略切火炬也

高僧傳初集卷第十三

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

明律

宋江陵釋慧猷

釋慧猷。江左人。少出家。止江陵辛寺。幼而蔬食履操。至性方直。及具戒巳後。專精律禁。時有西國律師卑摩羅乂。來適江陵。大弘律藏。猷從之受業。沈思積時。乃大明十誦。講說相續。陜西律師莫不宗之。後卒於江陵。著十誦義疏八卷。

宋吳閑居寺釋僧業 慧先

釋僧業。姓王。河內人。幼而聰悟。博涉衆典。後遊長安。從什公受業。見新出十誦。遂專功此部。偏發天然。洞盡深奧。什歎曰。後世之優波離也。值關中多難。避地京師。吳國張邵。挹其貞素。乃請還姑蘇。爲造閑居寺。地勢淸曠。環帶長川。業居宗秉化。訓誘無輟。三吳學士。輻湊肩聯。又以講道餘隙。屬意禪門。每一端坐。輒有異香充塞房中。近業坐者。咸所共聞。莫不歎其神異。昔什公在關。未出十誦。乃先譯戒本。及流支入秦。方傳大部。故戒心之與大本。其意正同。在言或異。業乃改正。一依大本。今之傳誦。二本雙行。業以元嘉十

八年卒於吳中春秋七十有五業弟子慧先襲業風軌亦數當講說

宋京師長樂寺釋慧詢

釋慧詢姓趙趙郡人少而蔬食苦行經遊長安受學什公研精經論尤善十誦僧祇乃更製條章義貫終古宋永初中還止廣陵大開律席元嘉中至京師止道場寺寺僧慧觀亦精於十誦以詢德爲物範乃令更振他寺於是移止長樂寺大明二年卒於所住春秋八十有四矣

宋京師莊嚴寺釋僧璩道表

釋僧璩。姓朱。吳國人。出家爲僧業弟子。總銳眾經。尤明十誦。兼善史籍。頗製文藻。始住吳虎丘山。宋孝武欽其風聞。勑出京師。爲僧正悅眾。止於中興寺。時有沙門僧定。自稱得不還果。璩集僧詳斷。令現神足。定云。恐犯戒。故不現耳。璩案律文。有四因緣得現神足。一斷疑網。二破邪見。三除憍慢。四成功德。定既虛誑事暴。卽日明擯。璩仍著誡眾論。以示來葉。璩既學兼內外。又律行無疵。道俗歸依。車軌相接。少帝準從受五戒。豫章王子尚。崇爲法友。袁粲張敷。並一遇傾蓋。後移止莊嚴。卒於所住。春秋五十有八。述勝鬘文旨。

幷撰僧尼要事兩卷。今行於世。時又有道表律師。卒直有高行。宋明帝勑晉熙王爕。從請戒焉。

宋彭城郡釋道儼 慧曜

釋道儼。雍丘小黃人。少有戒行。善於毗尼。精研四部。融會衆家。又以律部東傳。梵漢異音。文頗左右。恐後人諮訪無所。乃會其旨歸。名曰決正四部毗尼論。後遊於彭城。弘通律藏。遂卒於彼。春秋七十有五。時棲玄寺又有釋慧曜者。亦善十誦。

宋江陵釋僧隱 成具

釋僧隱。姓李。秦州隴西人。家世正信。隱年八歲出家。

便能長齋至十二年蔬食及受具戒執操彌堅常遊心律苑妙通十誦誦法華維摩聞西涼州有玄高法師禪慧兼舉乃負笈從之於是學盡禪門深解律要高公化後復西遊巴蜀專任弘通頃之東下止江陵琵琶寺又諮業於慧徹徹名重當時道扇方外隱研訪少時備窮經律禪慧之風被於荆楚州將山陽王劉休祐及長史張岱並諮稟戒法後刺史巴陵王休若及建平王景素皆稅駕禪房屈膝恭禮後臥疾少時問侍者日中未答云已中乃索水漱口顏貌怡然忽爾從化春秋八十矣時江陵上明寺復有成具律

師。亦善十誦及雜心毗曇等。

宋廣漢釋道房

釋道房。姓張。廣漢五城人。道行清貞。少善律學。止廣漢長樂寺。每禮佛燒香。香煙直入佛頂。又勤誨門人改惡行善。其不改者。乃爲之流泣。後卒所住。春秋一百二十歲矣。

宋京師閑心寺釋道營 慧祐

釋道營。未詳何許人。始住靈曜寺習禪。晚依觀詢二律師。諮受毗尼。偏善僧祇一部。誦法華金光明。蔬素守節。莊嚴道慧。冶城智秀。皆師其戒範。張永請還吳

郡。蔡興宗復要住上虞。永後於京師婁湖苑立閑心寺。復請還居。講席頻仍。學徒甚盛。昇明二年卒。春秋八十有三矣。時有釋慧祐者。本丹徒人。年三十出家。厲身苦節。精尋律教。齊初入東。講摩訶僧祇部。齊竟陵王子良遣迎出都。仍止閑心寺焉。

齊鍾山靈曜寺釋志道　超度

釋志道。姓任。河內人。性溫謹。十七出家。止靈曜寺。蔬素少欲。六物之外。略無兼畜。學通三藏。尤長律品。何尚之欽德致禮。請居所造法輪寺。先時魏虜滅佛法。後世嗣興。而戒授多闕。道既誓志弘通。不憚艱苦。乃

攜同契十有餘人往至虎牢集洛秦雍淮豫五州道士會於引水寺講律明戒更伸受法僞國僧禁獲全道之力也後還京邑王奐出鎭湘州攜與同遊以永明二年卒於湘土春秋七十有三時京師瓦官寺又有超度者亦善十誦及四分著律例七卷云

齊京師多寶寺釋法穎 慧文

釋法穎姓索燉煌人十三出家爲法香弟子住涼州公府寺與同學法力俱以律藏知名穎伏膺已後學無再請記在一聞研精律部博涉經論元嘉末下都止新亭寺孝武南下改治此寺以穎學業兼明勑爲

都邑僧正。後辭任。還多寶寺。常習定閑房。亦時開律席。及齊高卽位。復勑爲僧主。資給事事有倍常科。纇以從來信施造經像及藥藏。鎭於長干。齊建元四年卒。春秋六十有七。撰十誦戒本幷羯磨等。時天保寺又有慧文律師。亦善諸部毗尼。爲瑯琊王奐所事云。

齊蜀靈建寺釋法琳

釋法琳。姓樂。晉原臨邛人。少出家。止蜀郡裴寺。專好戒品。研心十誦。常恨蜀中無好師宗。俄而隱公至蜀。琳乃剋己握錐。以日兼夜。及隱還陜西。復隨從數載。諸部毗尼。洞盡心曲。後還蜀。止靈建寺。益部僧尼無

不宗奉常祈心安養每誦無量壽及觀音經輒見一沙門形甚姝大常在琳前至齊建武二年寢疾不愈注念西方禮懺不息見諸賢聖皆集目前乃向弟子述其所見令死後焚身言訖合掌而卒卽於新繁路口積木燔屍煙炎衝天三日乃盡收斂遺骨卽於其處而起塔焉

齊京師安樂寺釋智稱 聰超

釋智稱姓裴本河東聞喜人魏冀州刺史徽之後也祖世避難寓居京口稱幼而慷慨頗好弓馬年十七隨王玄謨申坦北討獫狁每至交兵血刃未嘗不心

懷惻怛痛深諸己卻乃歎曰害人自濟非仁人之志也事寧解甲遇讀瑞應經乃深生感悟知百年不期國城非重乃投南澗禪房宗公請受五戒宋孝武時迎益州印禪師下都供養稱便束意歸依印亦厚相將接及印反汶江因扈遊而上於蜀裴寺出家印為之師時年三十有六乃專精律部大明十誦又誦小品一部後東下江陵從隱具二師更受禪律值義嘉搆亂乃移卜京師遇穎公於興皇講律稱諮決隱遠發言中詣一時之席莫不驚嗟定林法獻於講席相值聞其往復清玄仍攜止山寺於是溫誦小品研構

毗尼。後餘杭寶安寺釋僧志請稱還鄉。開講十誦。雲棲寺復屈爲寺主。稱乃受任。少時舉其綱目。示以憲章。頃之反都。文宣請於普弘講律。僧衆數百。皆執卷承旨。稱辭家入道。務遣繁累。常絶慶弔。杜塞人事。每有凶故。秉戒節哀。唯行道加勤。以終期功之制。朱方沙門慧始請稱還鄉講說。親里知舊皆來問訊。悉慇懃訓勖。示以孝慈。臨別涕泣。固留不止。還京憩安樂寺。法輪常轉。講大本四十餘徧。齊永元三年卒。春秋七十有二。著十誦義記八卷。盛行於世。弟子僧辯等樹碑於安樂寺。稱弟子聰超二人。最善毗尼。爲門徒

所挹。

齊京師建初寺釋僧祐

釋僧祐。本姓俞氏。其先彭城下邳人。父世居於建業。祐年數歲。入建初寺禮拜。因踊躍樂道。不肯還家。父母憐其志。且許入道。師事僧範道人。年十四。家人密爲訪婚。祐知而避至定林。投法達法師。達亦戒德精嚴。爲法門梁棟。祐師奉竭誠。及年滿具戒。執操堅明。初受業於沙門法穎。穎既一時名匠。爲律學所宗。祐乃竭思鑽求。無懈昏曉。遂大精律部。有邁先哲。齊竟陵文宣王。每請講律。聽衆常七八百人。永明中。勑入

吳試簡五衆幷宣講十誦更伸受戒之法凡獲信施悉以治定林建初及修繕諸寺幷建無遮大集捨身齋等及造立經藏搜校卷軸使夫寺廟廣開法言無墜咸其力也祐爲性巧思能自準心計及匠人依標尺寸無爽故光宅嶓山大像剡縣石佛等並請祐經始準畫儀則今上深相禮遇凡僧事碩疑皆勅就審決年衰腳疾勅聽乘輿入內殿爲六宮受戒其見重如此開善智藏法音慧廓皆崇其德素請事師禮梁臨川王宏南平王偉儀同陳郡袁昂永康定公主貴嬪丁氏並崇其戒範盡師資之敬凡白黑門徒一萬

一千餘人。以天監十七年五月二十六日卒於建初寺。春秋七十有四。因窆於開善路西定林之舊墓也。弟子正度立碑頌德。東莞劉勰製文。初祐集經藏既成。使人抄撰要事。爲三藏記。法苑記。世界記。釋迦譜及弘明集等。皆行於世。

論曰。禮者出乎忠信之薄。律亦起自防非。是故隨有犯緣。乃製篇目。迄乎雙樹。在迹爲周。自金河滅影。迦葉嗣興。因命持律尊者憂波離比丘。使出律藏。波離乃手執象牙之扇。口誦調御之言。滿八十反。其文乃訖。於是題之樹葉。號曰八十誦律。是後迦葉阿難末

田地舍那波斯憂波毱多此五羅漢次第任持至掘多之世有阿育王者王在波吒黎弗多城以因往昔見佛遂爲鐵輪御世而猜忌不忍在政苛虐焚蕩經書害諸得道其後易心歸信追悔前失遠會應眞更集三藏於是互執見聞各引師說依據不同遂成五部而所制輕重時或不同開遮廢立不無小異皆由如來往昔善應物機或隨人隨根隨時隨國或此處應開餘方則制或此人應制餘者則開五師雖同取佛律而各據一邊故篇聚或時輕重綱目不無優降依之修學並能得道故如來在世有夢氎因緣已懸

記經律應爲五部。大集經云。我滅度後遺法分爲五部。顚倒解義隱覆法藏名曇無毱多。即曇無德也。讀誦外書受有三世。善能問難。說一切性皆得受戒名薩婆。即薩婆多也。說無有我。輕諸煩惱名迦葉毗。說有我不說空。名婆蹉富羅。以廣博徧覽五部。名摩訶僧祇。善男子。如是五部雖名别異。而皆不妨諸佛法界及大涅槃。又文殊師利問經云。我涅槃後百年。當有二部起。一摩訶僧祇。二大眾老少同會共菩薩會出律也。從此部流散更生七部。二者體毗履部。純老宿共會出律也。從此部流散更生十一部。故彼經偈

云十八及二本悉從大乘出無是亦無非我說未來起又執見不同傳中亦有十八部而名字小異故以五部爲根本從薩婆多部生四部彌沙塞生一部迦葉毗生二部並是佛泥洹後二百年內僧祇生六部流傳至四百年中曇無德生五部經中或時止道五師者舉其領袖而言或時十八二十則通列異論也自大教東傳五部皆度始弗若多羅誦出十誦梵本羅什譯爲晉文未竟多羅化焉後曇摩流支又誦出所餘什譯都竟曇無德部佛陀耶舍所翻即四分律也摩訶僧祇部及彌沙塞部並法顯得梵本佛馱跋

陀羅譯出僧祇律佛馱什譯出彌沙塞部即五分律也迦葉毗部或言梵本已度未被翻譯其善見摩得勒伽戒因緣等亦律之枝屬也雖復諸部皆傳而十誦一本最盛東國以昔卑摩羅叉律師本西土元匠來入關中及往荊陝皆宣通十誦盛見宗錄曇猷親承音旨僧業繼踵弘化其間璩儼隱營等並祖述猷業列奇宋代而皆依文作解未甚鑽堀其後智稱律師竭有深思凡所披釋並開拓門戶更立科目齊梁之間號稱命世學徒傳記於今尙焉夫慧資於定定資於戒故戒定慧品義次第故當知入道即以戒律

爲本居俗則以禮義爲先禮記云道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備經云戒爲平地衆善由生三世佛道藉戒方住故神解五法制使先知斬草三根不可不識然後定慧法門以次修學而謬執之徒互生異論偏於律者則言戒律爲指事數論虛誕薄知篇聚名目便言解及波離止能漉水翻囊已謂行齊羅漢唯我曰僧餘皆木想此則自讚毀他功不贖過我慢矜高蓋斯謂也偏於數論者則言律部爲偏分數論爲通方於是扈背毗尼專重陰入得意便行曾莫拘礙謂言地獄不燒智人鑊湯不煑般若此皆操

之失柄。還以自傷。相鼠羺羊。豈非斯謂。讚曰。
盤盂設誡　几杖施銘　人如不勖　奚用剋乘
納衣旣補　篇聚由生　緘持口意　枯槁心形
怡斃兩鏡　欣憂二瓶
忘身

晉霍山釋僧羣

釋僧羣。未詳何許人。清貧守節。蔬食誦經。後遷居羅江縣之霍山。構立茅室。山孤在海中。上有石盂。徑數丈許。水深六七尺。常有清流。古老相傳云。是羣僊所宅。羣飲水不飢。因絕粒。後晉安太守陶夔聞而索之。

羣以水遺虁出山輒臭如此三四虁躬自越海天甚清霽及至山風雨晦暝停數日竟不得至迺歎曰俗內凡夫遂爲賢聖所隔慨恨而反羣菴舍與盂隔一小澗常以一木爲梁由之汲水後時忽有一折翅鴨舒翼當梁頭就唼羣羣欲舉錫撥之恐畏傷損因此迴還絕水不飲數日而終春秋一百四十矣臨終向人說年少時經折一鴨翅驗此以爲現報

宋彭城駕山釋曇稱

釋曇稱河北人少而仁愛惠及蜫蟲晉末至彭城見有老人年八十夫妻窮悴迺捨戒爲奴累年執役而

內修道德。未嘗有廢。鄉鄰嗟之。及二老卒。傭賃獲直。悉爲二老福用。擬以自贖。事畢。欲還道。法物未備。宋初彭城駕山下虎災。村人遇害。日有一兩。稱乃謂村人曰。虎若食我。災必當消。村人苦諫不從。卽於是夜獨坐草中。呪願曰。以我此身。充汝飢渴。令汝從今息怨害意。未來當得無上法食。村人知其意正。各泣拜而還。至四更中。聞虎取稱。村人逐至南山。噉身都盡。唯有頭存。因葬而起塔。爾後虎災遂息。

宋高昌釋法進 僧遵

釋法進。或曰道進。或曰法迎。姓唐。涼州張掖人。幼而

精苦習誦有超邁之德爲沮渠蒙遜所重遜卒子景環爲胡寇所破問進曰今欲轉略高昌爲可剋不進曰必捷是憂災餓耳迴軍卽定後三年景環卒弟安周續立但歲饑荒死者無限周旣事進進屢從求乞以賑貧餓國蓄稍竭進不復求迺淨洗浴取刀鹽至深窮窟餓人所聚之處次第授以三歸便掛衣鉢著樹投身餓者前云施汝共食衆雖飢困猶義不忍受進卽自割肉拄鹽以啖之兩股肉盡心悶不能自割因語餓人云汝取我皮肉猶足數日若王使來必當將去但取藏之餓者悲悼無能取者須臾弟子來至

王人復至。舉國奔赴號叫相屬。因轝之還宮。周勅以三百斛麥以施飢者。別發倉廩以賑貧民。至明晨乃絕。出城北闍維之。煙談衝天。七日乃歇。屍骸都盡。唯舌之不爛。卽於其處起塔三層。樹碑於右。進弟子僧遵。姓趙。高昌人。善十誦律。蔬食節行。誦法華勝鬘金剛般若。又篤厲門人。常懺悔爲業。

宋魏郡廷尉寺釋僧富

釋僧富姓山高陽人。父霸爲藍田令。富少孤居貧。而篤學無厭。採薪爲燭。以照讀書。及至冠年。備盡經史。美姿容。善談論。後遇僞秦衞將軍楊邕。賫其衣糧。習

鑿齒擕共志學及聽安公講放光經遂有心樂道於是剃髮依安受業安亡後還魏郡廷尉寺下帷潛思絕事人間時村人有劫劫得一小兒欲取心肝以解神富道遙路口遇見劫具問其意因脫衣以易小兒羣劫不許富曰大人五藏亦可用不劫謂富不能忘身因妄言亦好富乃念曰我幻燄之軀會有一死今以濟人雖死猶生卽自取劫刀畫胸至臍羣劫更相咎責四散奔走卽送小兒還其家路口時行路一人見富如此因問其故富雖復頓悶口猶能言迺具答以此事此人悲悼傷心還家取針縫其腹皮塗以驗

藥。輦還寺將息少時而差。後不知所終。

宋僞秦蒲坂釋法羽 慧始

釋法羽。冀州人。十五出家。爲慧始弟子。始立行精苦。修頭陀之業。羽操心勇猛。深達其道。常欲仰軌藥王。燒身供養。時僞秦晉王姚緒鎭蒲坂。羽以事白緒。緒曰。入道多方。何必燒身。不敢固違。幸願三思。羽誓志既重。卽服香油。以布纏體。誦捨身品。竟以火自燎。道俗觀視。莫不悲慕焉。時年四十有五。

宋臨川招提寺釋慧紹 僧要

釋慧紹。不知氏族。小兒時。母哺魚肉輒吐。咽菜不疑。

於是便蔬食至八歲出家爲僧要弟子精勤懍厲苦行標節後隨要止臨川招提寺迺密有燒身之意常雇人斫薪積於東山石室高數丈中央開一龕足容己身迺還寺辭要苦諫不從卽於焚身之日於東山設大衆八關弁告別知識其日闔境奔波車馬人衆及齎金寶者不可稱數至初夜行道紹自行香行香既竟執燭然薪入中而坐誦藥王本事品衆既不見紹悟其已去禮拜未畢悉至薪所積已洞然誦聲未息火至額聞唱一心言已奄絶大衆咸見有一星其大如斗直下煙中俄而上天時見者咸謂天宮迎紹

經三日。薪聚乃盡。紹臨終謂同學曰。吾燒身處當生梧桐。愼莫伐之。其後三日果生焉。紹焚身是元嘉二十八年。年二十八。紹師僧要。亦清謹有懿德。年一百六十。終於寺。

宋廬山招隱寺釋僧瑜

釋僧瑜。姓周。吳興餘杭人。弱冠出家。業素純粹。元嘉十五年。與同學曇溫慧光等。於廬山南嶺。共建精舍。名曰招隱。瑜常以爲結累三塗。情形故也。情將盡矣。形亦宜捐。藥王之轍。獨何云遠。於是屢發言誓。始契燒身。以宋孝建二年六月三日。集薪爲龕。并請僧設

齋告衆辭別是日雲霧晦合密雨交零瑜迺誓曰若我所志克明天當清朗如其無感便當滂注使此四輩知神應之無昧也言已雲景明霽至初夜竟便入薪龕中合掌平坐誦藥王品火燄交至猶合掌不散道俗知者奔赴彌山並稽首作禮願結因緣咸見紫氣騰空久之迺歇時年四十四其卒後旬有四日瑜房中生雙桐根枝豐茂巨細相似貫壤直聳遂成連奇樹理識者以爲娑羅寶樹尅炳泥洹瑜之庶幾故見斯證因號爲雙桐沙門吳郡張辯爲平南長史親覩其事具爲傳讚讚曰悠悠玄機茫茫至道出生入

死。孰爲妙寶。其一自昔藥王。殊化絕倫。往聞其說。今覩斯人。其二英英沙門。慧定心固。凝神紫氣。表迹雙樹。其三其德可樂。其操可貴。文之作矣。式颺髣髴。其四

宋京師竹林寺釋慧益

釋慧益。廣陵人。少出家。隨師止壽春。宋孝建中出都。憩竹林寺。精勤苦行。誓欲燒身。衆人聞者。或毀或讚。至大明四年。始就却粒。唯餌麻麥。到六年。又絕麥等。但食酥油。有頃。又斷酥油。唯服香丸。雖四大緜微。而神情警正。孝武深加敬異。致問慇懃。遣太宰江夏王義恭詣寺諫益。益誓志無改。至大明七年四月八日。

將就焚燒。迺於鍾山之南。置鑊辦油。其日朝乘牛車。而以人牽。自寺之山。以帝王是兆民所憑。叉三寶所寄。乃自力入臺。至雲龍門。不能步下。令人啟聞。慧益道人今捨身。詣門奉辭。深以佛法仰累。帝聞改容。卽躬出雲龍門。益旣見帝。重以佛法憑囑。於是辭去。帝亦續至。諸王妃后。道俗士庶。塡滿山谷。投衣棄寶。不可勝計。益迺入鑊。據一小牀。以吉貝自纏。上加一長帽。以油灌之。將就著火。帝令太宰至鑊所。請喻曰。道行多方。何必殞命。幸願三思。更就異途。益雅志確然。曾無悔念。迺答曰。微軀賤命。何足止留。天心聖慈罔

已者。願度二十人出家。降勑卽許。슬迺手自執燭以然帽。帽然已。迺棄燭合掌誦藥王品。火至眉誦聲猶分明。及眼乃昧。貴賤哀嗟。響震幽谷。莫不彈指稱佛。惆悵抆淚。火至明旦迺盡。帝於其時聞空中笳管異香芬苾。帝盡日方還宮。夜夢見슬振錫而至。更囑以佛法。明日帝爲設會度人。令齋主唱白具序徵祥。燒身之處起藥王寺。以擬本事也。

宋蜀武擔寺釋僧慶

釋僧慶。姓陳。巴西安漢人。家世事五斗米道。慶生而獨悟。十三出家。止義興寺。淨修梵行。願求見佛。先捨

三指末誓燒身漸絕粮粒唯服香油到大明三年二月八日於蜀武擔寺西對其所造淨名像前焚身供養刺史張悅躬出臨視道俗僑舊觀者傾邑行雲爲結苦雨悲零俄而晴景開明天色澄淨見一物如龍從積升天時年二十三天水太守裴方明爲收灰起塔

齊隴西釋法光 法存

釋法光秦州隴西人少而有信至二十九方出家苦行頭陀不服綿纊絕五穀唯餌松葉後誓志燒身迺服松膏及飲油經於半年至齊永明五年十月二十

日。於隴西記城寺內。集薪焚身。以滿先志。火來至目。誦聲猶了。至鼻迺昧。奄然而絕。春秋四十有一。時永明末。始豐縣有比丘法存。亦燒身供養。郡守蕭緬遣沙門慧深。爲起灰塔。

齊交阯仙山釋曇弘

釋曇弘。黃龍人。少修戒行。專精律部。宋永初中。南遊番禺。止臺寺。晚又適交阯之仙山寺。誦無量壽及觀音經。誓心安養。以孝建二年。於山上聚薪。密往積中。以火自焚。弟子追及。抱持將還。半身已爛。經月小差。後近村設會。舉寺皆赴。弘於是日。復入谷燒身。村人

追救命已終矣。於是益薪進火。明旦乃盡。爾日村居民咸見弘身黃金色。乘一金鹿西行甚急。不暇暄涼。道俗方悟其神異。共收灰骨。以起塔焉。

論曰。夫有形之所貴者身也。情識之所貴者命也。是故餐脂飲血。乘肥衣輕。欲其怡懌也。餌朮含丹。防生養性。欲其壽考也。至如析一毛以利天下。則悋而弗爲。撤一餐以續餘命。則惜而不與。此其弊過矣。自有宏知達見。遺己贍人。體三界爲長夜之宅。悟四生爲夢幻之境。精神逸乎蜚羽。形骸滯於瓶穀。是故摩頂至足。曾不介心。國城妻子。捨若遺芥。今之所論。蓋其

人也僧羣止爲一鴨而絕水以亡身僧富止救一童而晝腹以全命法進割肉以啖人曇稱自餧於災虎斯皆尙乎兼濟之道忘我利物者也昔王子投身功踰九劫刳肌貿鳥駭震三千惟夫若人固亦超邁高絕矣爰次法羽至於曇弘皆灰燼形骸棄捨珍愛或以情祈安養或以願生知足故雙桐表於房裏一館顯自空中符瑞彪炳與時間出然聖敎不同開遮亦異若是大權爲物適時而動利現萬端非敎所制故經云能然手足一指迺勝國城布施若是出家凡僧本以威儀攝物而今殘毀形體壞福田相考而爲談

有得有失。得在忘身。失在違戒。故龍樹云。新行菩薩。不能一時備行諸度。或滿檀而乖孝。如王子投虎。或滿慧而乖慈。如檢他斷食等。皆由行未全美。不無盈缺。又佛說身有八萬戶蟲。與人同氣。人命旣盡。蟲亦俱逝。是故羅漢死後。佛許燒身。而今未死便燒。或損於蟲命。有失說者。或言羅漢尙入火光。夫復何怪。有言入火光者。先已捨命。用神智力。後乃自燒。然性地菩薩。亦未免報軀。或時投形火聚。或時裂體分人。當知殺蟲之論。其究莫詳焉。夫三毒四倒。乃生死之根栽。七覺八道。實涅槃之要路。豈必燔炙形體。然後離

苦若其位鄰得忍俯迹同凡或時為物捨身此非言論所及至如凡夫之徒鑒察無廣竟知盡壽行道何如棄捨身命或欲激礜一時或欲流名萬代及臨火就薪悔怖交切彰言既廣恥奪其操於是僶俛從事空嬰萬苦若然非所謂也讚曰

若人挺志　金石非英　鑠茲所重　祈彼寶城
芬梧蓊蔚　紫館浮輕　騰煙曜彩　吐瑞含禎
千秋尚美　萬代傳馨

高僧傳初集卷第十三

音釋

璩強魚切　獫狁獫虛檢切狁余準切獫狁北夷也　囁書涉切　莞沽歡切　羺奴侯切胡羊也　唼子合切入口也　懍力荏切危懼也　抆無粉切拭也　纊苦謗切絮也

懌羊益切悅也　縠胡谷切縐紗也　刳苦胡切屠也

高僧傳初集卷第十四

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

誦經

晉河陰白馬寺釋曇邃

釋曇邃。未詳何許人。少出家。止河陰白馬寺。蔬食布衣。誦正法華經。常一日一徧。又精達經旨。亦爲人解說。常於夜中忽聞扣戶云。欲請法師九旬說法。邃不許。固請乃赴之。而猶是眠中。比覺已身在白馬塢神祠中。并一弟子。自爾日日密往。餘無知者。後寺僧經祠前過。見有兩高座。邃在北。弟子在南。如有講說聲。

又聞有奇香之氣。於是道俗共傳。咸云神異。至夏竟。神施以白馬一匹。白羊五頭。絹九十匹。呪願畢。於是各絕。遂後不知所終。

晉越城寺釋法相　曇蓋　僧法

釋法相。姓梁。不測何人。常山居精苦。誦經十餘萬言。鳥獸集其左右。皆馴若家禽。太山祠有大石函。貯財寶。相時山行。宿於廟側。忽見一人玄衣武冠。令相開函。言絕不見。其函石蓋重過千鈞。相試提之。飄然而起。於是取其財以施貧民。後度江南。止越城寺。忽遊縱放蕩。優俳滑稽。或時裸袒。干冒朝貴。晉鎮北將軍

司馬恬惡其不節招而鴆之頻傾三鍾神氣淸夷淡然無擾恬大異之至晉元興末卒春秋八十時有竺曇蓋竺僧法並苦行通感蓋能神呪請雨爲揚州刺史司馬元顯所敬法亦善神呪晉丞相會稽王司馬道子爲起冶城寺焉

晉山陰顯義寺竺法純

竺法純未詳何許人少出家止山陰顯義寺苦行有德善誦古維摩經晉元興中爲寺上蘭渚買故屋暮還於湖中遇風而船小純唯一心憑觀世音口誦不輟俄見一大流船乘之獲免至岸訪船無主須臾不

見道俗咸歎神感後不知所終

晉蜀三賢寺釋僧生

釋僧生姓袁蜀郡郫人少出家以苦行致稱成都宋豐等請爲三賢寺主誦法華習禪定嘗於山中誦經有虎來蹲其前誦竟乃去後每至諷詠輒見左右四人爲侍衞年雖衰老而翹勤彌厲後微疾便語侍者云吾將去矣於後可爲燒身弟子謹依遺命

宋剡法華臺釋法宗

釋法宗臨海人少好遊獵嘗於剡遇射孕鹿墮胎鹿母銜箭猶就地舐子宗乃悔悟知貪生愛子是有識

所同。於是摧弓折矢。出家業道。常分衛自資。受一食法。蔬苦六時。以悔先罪。誦法華維摩。常升臺諷詠。響聞四遠。士庶稟其歸戒者三千餘人。遂開拓所住以爲精舍。因誦爲目。號曰法華臺也。宗後不測所終。

宋京師南澗寺釋道冏

釋道冏。姓馬。扶風人。初出家。爲道懿弟子。懿病。嘗遣冏等四人。至河南霍山採鍾乳。入穴數里。跨木渡水。三人溺死。炬火又亡。冏判無濟理。冏素誦法華。唯憑誠此業。又存念觀音。有頃見一光如螢火。追之不及。遂得出穴。於是進修禪業。節行彌新。頻作數過普賢

齋。並有瑞應。或見梵僧入坐。或見騎馬人至。並以未及暄涼。倏忽不見。後與同學四人。南遊上京。觀矚風化。夜乘冰度河。中道冰破。三人沒死。冏又歸誠觀音。乃覺脚下如有一物自跂。復見赤光在前。乘光至岸。達都。止南澗寺。常以般舟爲業。嘗中夜入禪。忽見四人御車至房。呼令上乘。冏欻不自覺。已見身在郡後沈橋間。見一人在路坐胡牀。侍者數百人。見冏驚起。冏曰。坐禪人耳。彼人因謂左右曰。向止令知處而已。何忽勞屈法師。於是禮拜執別。令人送冏還寺。扣門良久方開。入寺見房猶閉。衆咸莫測其然。宋元嘉二

十年。臨川康王義慶攜往廣陵。終於彼也。

宋廬山釋慧慶

釋慧慶。廣陵人。出家止廬山寺。學通經律。淸潔有戒行。誦法華十地思益維摩。每夜吟諷。常聞闇中有彈指讚歎之聲。嘗於小雷遇風波。船將覆沒。慶唯誦經不輟。覺船在浪中。如有人牽之。倏忽至岸。於是篤厲彌勤。宋元嘉末卒。春秋六十有二。

宋臨渭釋普明

釋普明。姓張。臨淄人。少出家。稟性淸純。蔬食布衣。以懺誦爲業。誦法華維摩二經。及諷誦之時。有別衣別

座。未嘗穢雜。每至勸發品。輒見普賢乘象。立在其前。誦維摩經。亦聞空中倡樂。又善神呪。所救皆愈。有鄉人王道眞妻病。請明來呪。明入門。婦便悶絕。俄見一物如狸。長數尺許。從狗竇出。因此而愈。明嘗行水傍祠。巫覡自云。神見之皆奔走。以宋孝建初中卒。春秋八十有五。

宋京師道場寺釋法莊

釋法莊。姓申。淮南人。十歲出家。爲廬山慧遠弟子。少以苦節標名。晚遊關中。從叡公稟學。元嘉初出都。止道場寺。性率素止一中而已。誦大涅槃法華淨名。每

後夜諷誦。比房常聞莊房前有如兵仗羽衛之響。實天神來聽也。宋大明初卒於寺。春秋七十有六。

宋京師瓦官寺釋慧果

釋慧果。豫州人。少以蔬食自業。宋初遊京師。止瓦官寺。誦法華十地。嘗於圊厠見一鬼致敬於果云。昔爲衆僧作維那。小不如法。墮在噉糞鬼中。法師德素高明。又慈悲爲意。願助以拔濟之方也。又云。昔有錢三千。埋在柿樹根下。願取以爲福。果卽告衆掘取果得三千。爲造法華一部。幷設會。後夢見此鬼云。已得改生大勝昔日。果以宋太始六年卒。春秋七十有六。

宋京師東安寺釋法恭　僧恭

釋法恭。姓關。雍州人。初出家。止江陵安養寺。後出京師。住東安寺。少而苦行殊倫。服布衣。餌菰麥。誦經三十餘萬言。每夜諷詠。輒有殊香異氣。入恭房者。咸共聞之。又以弊納聚蚤蝨。常披以飼之。宋武文明三帝。及衡陽文王義季等。並崇其德業。所獲信施。常分給貧病。未嘗私蓄。宋太始中還西。卒於彼。春秋八十。時烏衣復有僧恭者。德業高明。綱總寺任。亦不食粳粮。唯餌豆麥。

宋京師彭城寺釋僧覆

釋僧覆。未詳何許人。少孤。爲下人所養。七歲出家。爲曇亮弟子。學通諸經。蔬食持呪。誦大品法華。宋明帝深加器重。勅爲彭城寺主。率衆有功。宋太始末卒。春秋六十有六。

齊京師高座寺釋慧進 僧念

釋慧進。姓姚。吳興人。少而雄勇。任性遊俠。年四十忽悟心自啟。遂爾離俗。止京師高座寺。蔬食素衣。誓誦法華。用心勞苦。執卷輒病。迺發願。願造法華百部。以悔前障。始聚得錢一千六百。時有劫來問進有物不。答云。唯有造經錢在佛處。羣劫聞之赧然而去。於是

聚集信施得以成經滿足百部經成之後病亦小差誦法華一部得過情願旣滿厲操逾堅常迴諸福業願生安養未亡少時忽聞空中聲曰汝所願已足必得生西方也至齊永明三年無病而卒春秋八十有五時京師龍華寺復有釋僧念誦法華金光明蔬食避世

齊永興柏林寺釋弘明

釋弘明本姓嬴會稽山陰人少出家貞苦有戒節止山陰雲門寺誦法華習禪定精勤禮懺六時不輟每旦則水瓶自滿實諸天童子以為給使也明嘗於雲

門坐禪。虎來入明室內。伏於牀前。見明端然不動。久
久乃去。又時見一小兒來。聽明誦經。明曰。汝是何人。
答云。昔是此寺沙彌。盜帳下食。今墮圊中。聞上人道
業。故來聽誦經。願助方便使免斯累也。明卽說法勸
化。領解方隱。後於永興石姥巖入定。又有山精來惱
明。明捉得。以腰繩繫之。鬼遜謝求脫云。後不敢復來。
乃解放。於是絕迹。元嘉中。郡守平昌孟顗重其眞素。
要出。安止道樹精舍。後濟陽江摠於永興邑立昭玄
寺。復請明往住。大明末。陶里董氏又爲明於村立柏
林寺。要明還止。訓勖禪戒。門人成列。以齊永明四年

卒於柏林寺。春秋八十有四。

齊京師靈根寺釋慧豫法音

釋慧豫。黃龍人。來遊京師。止靈根寺。少而務學。徧訪衆師。善談論。美風則。每聞臧否人物。輒塞耳不聽。或時以異言間止。缾衣率素。日以一中。自畢精勤標節。以救苦爲先。誦大涅槃法華十地。又習禪業。精於五門。嘗寢見有三人來扣戶。並衣冠鮮潔。執持華蓋。豫問覓誰。答云。法師應死。故來奉迎。豫曰。小事未了。可申一年不。答云可爾。至明年滿一周而卒。是歲齊永明七年。春秋五十有七。豫同寺有沙門法音。亦素行

誦經。

齊上定林寺釋道嵩

釋道嵩姓夏。高密人。年十歲出家。少而沈隱有志用。及具戒之後。專好律學。誦經三十萬言。交接上下。未嘗有喜慍之色。性好檀捨。隨獲利養。皆以施人。缾衣之外。略無兼物。宋元徽中來京師。止鍾山定林寺。守靜閑房。懺誦無輟。人有造者。輒爲說法訓奬。以代饌焉。從之請戒者甚衆。後卒於山中。春秋四十有九。

齊上定林寺釋超辯　法明　僧志　法定

釋超辯。姓張。燉煌人。幼而神悟孤發。履操深沈。誦法

華金剛般若。聞京師盛於佛法。乃越自西河。路由巴楚。達於建業。頃之東適吳越。觀矚山水。停山陰城傍寺少時。後還都。止定林上寺。閑居養素。畢命山門。誦法華日限一徧。心敏口從。恆有餘力。禮千佛凡一百五十餘萬拜。足不出門。三十餘載。以齊永明十年終於山寺。春秋七十有三。葬於寺南。沙門僧祐爲造碑墓所。東莞劉勰製文。時有靈根釋法明。祇洹釋僧志。益州釋法定。竝誦經十餘萬言。蔬食苦行。有志德焉。

齊山陰天柱山釋法慧 曇遊

釋法慧。本姓夏侯氏。少而秉志精苦。律行冰嚴。以宋

大明之末。東遊禹穴。隱於天柱山寺。誦法華一部。蔬食布衣。志耽人外。居閣不下。三十餘年。王侯稅駕。止拜房而反。唯汝南周顒。以信解兼深。特與相接。時有慕德希禮。或因顒介意。時一見者。以齊建武二年卒於山寺。春秋八十有五。時若耶懸溜山有釋曇遊者。亦蔬食誦經。苦節爲業。

齊京師後岡釋僧侯 慧溫

釋僧侯。姓龔。西涼州人。年十八。便蔬食禮懺。及具戒之後。遊方觀化。宋孝建初。來至京師。誦法華維摩金光明。常二日一徧。如此六十餘年。蕭惠開入蜀。請法

同遊。後惠開協同義嘉負罪歸闕。侯乃還都。於後岡創立石室。以爲安禪之所。自息慈以來。至於捨命。魚肉葷辛。未嘗近齒。脚影小蹉。輒空齋而過。齊永元二年微覺不愈。至中不能食。乃索水漱口。合掌而卒。春秋八十有九。時普弘有釋慧溫。亦誦法華維摩首楞嚴。蔬苦有高節。

梁上定林寺釋慧彌 法仙

釋慧彌。姓楊氏。弘農華陰人。漢太尉震之後裔也。年十六出家。及具戒之後。志修遠離。乃入長安終南山。巖谷險絕。軌迹莫至。彌負錫獨前。虎兕無擾。少誦大

品。又精修三昧。於是翦茅結宇。以爲棲神之宅。時至則持鉢入村。食竟則還室禪誦。如此者八年。後聞江東有法之盛。乃觀化京師。止於鍾山定林寺。習業如先。爲人溫恭仁讓。喜慍無色。戒範精明。獎化忘倦。諮賢求善。恆若未足。凡黑白造山禮拜者。皆爲說法提誘。以代餚饌。爰自出家至於衰老。葷醪鮮豢。一皆永絕。足不出山三十餘年。曉夜習定。常誦般若。六時禮懺。必爲衆先。以梁天監十七年閏八月十五日。終於山舍。春秋七十有九。葬於寺南。立碑頌德。時定林又有沙門法仙。亦誦經有素行。後還吳爲僧正。卒於彼

梁富陽齊堅寺釋道琳

釋道琳。本會稽山陰人。少出家。有戒行。善涅槃法華。誦淨名經。吳國張緒禮事之。後居富陽縣泉林寺。寺常有鬼怪。自琳居之則消。琳弟子慧韶。爲屋所壓。頭陷入胷。琳爲祈請。韶夜見兩胡道人拔出其頭。旦起遂平復。琳於是設聖僧齋。鋪新帛於牀上。齋畢。見帛上有人迹。皆長三尺餘。衆咸服其徵感。富陽人始家家立聖僧座以飯之。至梁初。琳出居齊熙寺。天監十八年卒。春秋七十有三。

論曰。諷誦之利大矣。而成其功者希焉。良由總持難

得。惛忘易生。如經所說。止復一句一偈。亦是聖所稱美。是以曇邃通神於石塢。僧生感衛於空山。道冏臨危而獲濟。慧慶將沒而蒙全。斯皆實德內充。故使徵應外啟。經云。六牙降室。四王衛座。豈虛哉。若乃凝寒靜夜。朗月長宵。獨處閑房。吟諷經典。音吐遒亮。文字分明。足使幽顯忻踴。精神暢悅。所謂歌誦法言。以此爲音樂者也。讚曰。

法身既遠　所寄者辭　沈吟反復　惠利難思
無怠三業　有競六時　化人乃衛　變衆來茲
此焉實德　誰與較之

興福

晉幷州竺慧達

竺慧達姓劉本名薩阿幷州西河離石人少好畋獵年三十一忽如暫死經日還穌備見地獄苦報見一道人云是其前世師爲其說法訓誨令出家往丹陽會稽吳郡覓阿育王塔像禮拜悔過以懺先罪旣醒卽出家學道改名慧達精勤福業唯以禮懺爲先晉寧康中至京師先是簡文皇帝於長干寺造三層塔塔成之後每夕放光達上越城顧望見此刹杪獨有異色便往拜敬晨夕懇到夜見刹下時有光出乃告

人共掘掘入丈許得三石碑中央碑覆中有一鐵函
函中又有銀函銀函裏金函金函裏有三舍利又有
一爪甲及一髮髮伸長數尺卷則成螺光色炫燿乃
周宣王時阿育王起八萬四千塔卽此一也旣道俗
歎異乃於舊塔之西更竪一刹施安舍利晉太元十
六年孝武更加爲三層又昔咸和中丹陽尹高悝於
張侯橋浦裏掘得一金像無有光趺而製作甚工前
有梵書云是育王第四女所造悝載像還至長干巷
口牛不復行非人力所御乃任牛所之徑趣長干寺
爾後一年許有臨海漁人張係世於海口得銅蓮華

趺浮在水上。卽收送縣。縣表上臺。勅使安像足下。契然相應。後有西域五僧詣悝云。昔於天竺得阿育王像。至鄴遭亂。藏置河邊。王路旣通。尋覓失所。近得夢云。像已出江東。爲高悝所得。故遠涉山海。欲一見禮拜耳。悝卽引至長干。五人見像。歔欷涕泣。像卽放光照於堂內。五人云。本有圓光。今在遠處。亦尋當至。晉咸安元年。交州合浦縣採珠人董宗之。於海底得一佛光。刺史表上。晉簡文帝勅施此像。孔穴懸同。光色一種。凡四十餘年。東西祥感。光趺方具。達以剎像靈異。倍加翹勵。後東遊吳縣。禮拜石像。此像以西晉將

末建興元年癸酉之歲浮在吳松江滬瀆口漁人疑爲海神延巫祝以迎之於是風濤俱盛駭懼而還時有奉黃老者謂是天師之神復共往接飄浪如初後有奉佛居士吳縣民朱應聞而歎曰將非大覺之垂應乎乃潔齋共東靈寺帛尼及信者數人到滬瀆口稽首盡虔歌唄至德卽風潮調靜遙見二人浮江而至乃是石像背有銘誌一名惟衛二名迦葉卽接還安置通玄寺吳中士庶嗟其靈異歸心者衆矣達停止通玄寺首尾三年晝夜虔禮未嘗暫廢頃之進適會稽禮拜鄮縣塔此塔亦是育王所造歲久荒蕪示

存基墌。達翹心束想。乃見神光焰發。因是修立龕砌。羣鳥無敢棲集。凡近寺側畋漁者。必無所復獲。道俗傳感。莫不移信。後郡守孟顗。復加開拓。達東西覲禮。屢表徵驗。精誠篤勵。終年無改。後不知所之。

晉武陵平山釋慧元（竺慧直）

釋慧元。河北人。爲人性善喜慍無色。常習禪誦經。勸化福事。以爲恆業。晉太元初。於武陵平山立寺。有二十餘僧。餐蔬幽遁。永絕人途。以太元十四年卒。卒後有人入武當山下見之。神色甚暢。寄語寺僧。勿使寺業有廢。自是寺內常聞空中應時有磬聲。依而集衆。

未嘗差失。沙門竺慧直居之。直精苦有戒節。後絶粒。唯餌松柏。因登山蟬蛻焉。

晉京師瓦官寺釋慧力

釋慧力。未知何許人。晉永和中。來遊京師。嘗乞蔬食苦行頭陀修福。至晉興寧中。啟乞陶處以爲瓦官寺。初標塔基是今塔之西。每夕標塔基輒東移十餘步。旦取還已復隨徙。潛共伺之。見一人著朱衣武冠。拔標置東。力仍於其處起塔。今之塔處也。記者云。立寺後三十年。當爲天火所燒。至晉孝武太元二十一年七月夜。自然火起。寺僧數十人都無知者。明旦見塔

已成灰聚。帝曰。此國不祥之相也。卽勑楊法尙李緒等。速令修復。至九月帝崩。有戴安道所製五像及戴顒所治丈六金像。昔鑄像初成。而面首殊瘦。諸工無如之何。乃迎顒看之。顒曰。非面瘦也。乃臂胛肥耳。旣鑢減臂胛。而面相自滿。諸工無不歎息。又有師子國四尺二寸玉像。並皆在焉。昔師子國王。聞晉孝武精於奉法故遣沙門曇摩抑遠獻此佛。在道十餘年。至義熙中乃達晉。司徒王謐嘗入臺見東掖門外有寺人擲摴所著處輒有光出。怪令掘之得一金像。含光趺長七尺二寸。謐卽啟聞。宋高祖迎入臺供養。宋景

平末送出瓦官寺。今移龍光寺。

晉京師安樂寺釋慧受

釋慧受。安樂人。晉興寧中來遊京師。蔬食苦行。常修福業。嘗行過王坦之園。夜輒夢於園中立寺。如此數過。受欲就王乞立一間屋處。未敢發言。且向守園客私期說之。期云。王家之園。恐非所圖也。受曰。若令誠感。何憂不得。卽詣王陳之。王大喜。卽以許焉。初立一小屋。每夕復夢見一青龍從南方來。化為剎柱。受將沙彌試至新亭江尋覓。乃見一長木隨流來下。受曰。必是吾所夢見者也。於是雇人牽上。豎立為剎。架以

一層。道俗競集。咸歎神異。坦之卽捨園爲寺。以受本鄉爲名。號曰安樂寺。東有丹陽尹王雅宅。西有東燕太守劉鬭宅。南有豫章太守范甯宅。並施以成寺。後有沙門道靖道敬等。更加修飾。於今崇麗焉。

宋京師崇明寺釋僧慧

釋僧慧。未知何許人。自少來好修福業。晉義熙中。共長安人行長生。立寺於京師破塢村中。始遷域其處。起草屋數間。便集僧設齋。至中夜。堂內兩燈忽自然行。進前數十步。油瓮如故。無所傾覆。大眾驚嗟。訪諸耆老。咸言燈所移處。是昔時外國道人起塔之基。於

是就其修立。以燈移表瑞。因號崇明寺焉。

宋山陰法華山釋曇翼 道敬

釋曇翼。本吳興餘杭人。少而信悟。早有絶塵之操。初出家。止廬山寺。依慧遠修學。蔬素苦節。見重門人。晚適關中。復師羅什。經律數論。並皆參涉。又誦法華一部。以晉義熙十三年。與同志曇學沙門。俱遊會稽。履訪山水。至秦望西北。見五岫駢峯。有耆闍之狀。乃結草成菴。稱曰法華精舍。太守孟顗。富春人陳載。並傾心挹德。贊助成功。翼蔬食澗飲三十餘年。以宋元嘉二十七年卒。春秋七十。立碑山寺。旌其遺德。會稽孔

追製文翼同遊曇學沙門後移卜秦望之北號曰樂
林精舍有韶相灌禱並東嶽望僧咸共憩焉時有釋
道敬者本瑯琊胄族晉右將軍王羲之曾孫避世出
家情愛丘壑棲於若耶山立懸溜精舍敬後為供養
眾僧乃捨具足專精十戒云

宋豫州釋僧洪

釋僧洪豫州人止於京師瓦官寺少而修身整潔後
率化有緣造丈六金像鎔鑄始畢未及開模時晉末
銅禁甚嚴犯者必死宋武帝時為相國洪坐罪繫於
相府唯誦觀世音經一心歸命佛像夜夢所鑄像來

手摩洪頭。問怖不。洪言自念必死。像曰無憂。見像胷方尺許銅色燋沸。會當行刑。府參軍監殺。而牛奔車壞。因更剋日。續有令從彭城來云。未殺僧洪者可原。遂獲免。還開模見像胷前果有燋沸。洪後以苦行卒。

宋京師釋僧亮

釋僧亮未知何許人。少以戒行著名。欲造丈六金像用銅不少。非細乞能辦。聞湘州界銅溪伍子胥廟多有銅器。而廟甚威嚴。無人敢近。亮聞而造焉。告刺史張劭。借健人百頭。大船十艘。劭曰。廟既靈驗。犯者必斃。且有蠻人守護。詎可得耶。亮曰。若果福德與檀越

共。如其有咎。躬自當之。劭卽給人船。三日三夕行至廟所。亮與手力一時俱進。去廟屋二十許步。有兩銅鑊容百餘斛。中有巨蛇長十餘丈。出遮行路。亮乃正儀執錫。呪願數十言。蛇忽然而隱。俄見一人秉竹笏而出云。聞法師道業非凡。營福事重。今特相隨喜。於是令人輦取。廟銅既多。十未取一。而舫已滿。唯神牀頭有一唾壺。中有一蝘蜓長二尺許。乍出乍入。議者咸云神最愛此物。亮遂不取。於是而去。遇風水甚利。比羣蠻相報追逐不復能及。還都鑄像既成。唯燄光未備。宋文帝爲造金薄圓光。安置彭城寺。至宋太始

中。明帝移像湘宮寺。今猶在焉。

宋京師延賢寺釋法意

釋法意江左人。好營福業。起三十三寺。晉義熙中鍾山祭酒朱應子。先是孫恩建義之黨竄居此山。分其外地少許。與意爲寺。號曰延賢寺。後杯度去來此寺。云。此處尋有諸變。後時當好。地對天堂。易爲福業。俄爲野火所燒。後齊諧及張寅等藉杯度之旨。語在度傳。乃與意共行山地。更欲修立。而無水不可住。意惟杯度之言。乃竭誠禮懺。乞西方池水。經於三日。懇惻彌至。忽聞空中有聲。撲然著地。意恐是金帛。試令人

掘入二尺許。泫然清流。遂成澗不絕。於是立寺。意後不知所終。

齊南海雲峰寺釋慧敬

釋慧敬。南海人。少遊學荊楚。亦博通經論。而常以福業爲務。故義學不得全功。凡所之造。皆興立塔像。助成衆業。後還鄉。復修理雲峰永安諸寺。敬旣精於戒節。而志操嚴明。故嶺外僧尼。咸附諮稟。後被勑爲僧主。訓領有功。敬有一奴子及沙彌。忽爲鬼所打。後山精見形詣敬。具謝愆失。云。部屬不解。橫撓法師眷屬。有頃悉皆平復。凡興福業。皆迴向西方。臨終之日。室

有奇香。經久乃歇。

齊南海藏微山釋法獻

釋法獻。廣州人。始居北寺。寺歲久彫衰。獻卒化有緣。更加治葺。改曰延祥。後入藏微山創寺。寺成後。有兩童子攜手來歌云。藏微有道德。歡樂方未央。言終。忽然不見。舉寺驚嗟。咸歎神異。獻後入禪。忽見一人來云。磬繩欲斷。何不治。獻驚起往視。垂將委地。由其手接。得無折損。獻出家以來。常勸化福事。而棲心禪戒。未嘗虧節。後不知所終。

齊上定林寺釋法獻 玄暢

釋法獻姓徐西海延水人先隨舅至梁州仍出家至元嘉十六年方下京師止定林上寺博通經律志業强悍善能匡拯眾計修葺寺宇先聞猛公西遊備矚靈異乃誓欲忘身往觀聖迹以宋元徽三年發踵金陵西遊巴蜀路出河南道經芮芮既到于闐欲度葱嶺値棧道斷絕遂於于闐而反獲佛牙一枚舍利十五粒并觀世音滅罪呪及調達品又得龜茲國金鎚鍱像於是而還其經途危阻見其別記佛牙在烏纏國自烏纏來芮芮自來梁土獻賫牙還京師十有五載密自禮事餘無知者至文宣感夢方傳道俗獻律

行精純。德爲物範。瑯瑘王肅王融。吳國張融張綣沙門慧令智藏等。並投身接足。崇其誡訓。獻以永明之中被勑。與長干玄暢同爲僧主。分任南北兩岸。暢本秦州人。亦律禁清白。文惠太子奉爲戒師。獻後被勑三吳。使沙簡二衆。暢亦東行。重伸受戒之法。時暢與獻二僧皆少習律檢。不競當世。與武帝共語。每稱名而不坐。後中興僧鍾。於乾弘殿見帝。帝問鍾所宜。鍾答貧道比苦氣。帝嫌之。乃問尚書王儉。先輩沙門。與帝王共語何所稱。預正殿坐不。儉答。漢魏佛法未興。見記傳自僞國稍盛。皆稱貧道。亦預坐。及晉初亦然

中代有庾冰桓玄等。皆欲使沙門盡敬。朝議紛紜事皆休寢。宋之中朝。亦頗令致禮。而尋竟不行。自爾迄今。多預坐而稱貧道。帝曰。暢獻二僧道業如此。尚自稱名。況復餘者。揖拜則太甚。稱名亦無嫌。自爾沙門皆稱名於帝主。自暢獻始也。暢以建武初亡。春秋七十有五。獻以建武末卒。年與暢同。窆於鍾山之陽。獻弟子僧祐。爲造碑墓側。丹陽尹吳興沈約製文。獻於西域所得佛牙及像。皆在上定林寺。牙以普通三年正月。忽有數人並執仗。初夜扣門。稱臨川殿下奴叛。有人告云在佛牙閣上。請開閣檢視。寺司即隨語開

閣。主帥至佛牙座前。開函取牙。作禮三拜。以錦手巾盛牙。繞山東而去。至今竟不測所在。

梁剡石城山釋僧護

釋僧護。本會稽剡人也。少出家。便尅意苦節。戒行嚴淨。後居石城山隱嶽寺。寺北有青壁直上數十餘丈。當中央有如佛䫮光之形。上有叢樹。曲幹垂陰。護每經行至壁所。輒見光煥炳。聞絃管歌讚之聲。於是擎爐發誓。願博山鐫造十丈石佛。以敬擬彌勒千尺之容。使凡厥有緣同覩三會。以齊建武中。招結道俗。初就彫剪。疏鑿移年。僅成面樸。頃之。護遘疾而亡。臨終

誓曰。吾之所造。本不期一生成辦。第二身中。其願剋果。後有沙門僧淑。纂襲遺功。而資力莫由。未獲成遂。至梁天監六年。有始豐令吳郡陸咸。罷邑還國。夜宿剡溪。值風雨晦冥。咸危懼假寐。忽夢見三道人來告云。君識信堅正。自然安隱。有建安殿下感患未瘳。若能治剡縣僧護所造石像得成就者。必獲平豫。冥理非虛。宜相開發也。咸還都輕年。稍忘前夢。後出門。乃見一僧云。聽講寄宿。因言去歲剡溪所屬建安王事。猶憶此不。咸當時矍然。答云不憶。道人笑曰。宜更思之。仍卽辭去。咸悟其非凡。乃倒屣諮訪。追及百步。忽

然不見。咸豁爾意解。具憶前夢。乃剡溪所見第三僧
也。咸即馳啟建安王。王即以上聞。勑遣僧祐律師專
任像事。王乃深信益加。喜踊充徧。抽捨金貝。誓取成
畢。初僧祐未至一日。寺僧慧逞夢見黑衣大神。翼從
甚壯。立於龕所。商略分數。至明旦而祐律師至。其神
應若此。初僧護所創鑿龕過淺。乃鏟入五丈。更施頂
髻。及身相克成。瑩磨將畢。夜中忽當萬字處色赤而
隆起。今像胸萬字處猶不施金薄。而赤色在焉。像以
天監十二年春就功。至十五年春竟。坐軀高五丈。立
形十丈。龕前架三層臺。又造門閣殿堂。并立眾基業

以充供養。其四遠士庶。並提挾香華萬里來集。供施往還。軌迹塡委。自像成之後。建安王所苦稍瘳。今年已康復。王後改封。今之南平王是也。

梁京師正覺寺釋法悅

釋法悅者。戒素沙門也。齊末勅爲僧主。止京師正覺寺。敦修福業。四部所歸。悅嘗聞彭城宋王寺有丈八金像。乃宋王車騎徐州刺史王仲德所造。光相之奇。江右稱最。州境或應有災祟。及僧尼橫延釁戾。像則流汗。汗之多少。則禍患之濃淡也。宋泰始初。彭城北屬。羣虜共欲遷像。遂至萬夫。竟不能致。齊初。兗州數

郡欲起義南附。亦驅逼衆僧助守營壍。時虜帥蘭陵
公攻陷此營。獲諸沙門。於是盡執二州道人。幽繫围
裏。遣表僞臺。誣以助亂。像時流汗。舉殿皆濕。時僞梁
王諒鎮在彭城。亦多少信向。親往像所。使人拭之。隨
拭隨出。終莫能止。王乃燒香禮拜。至心誓曰。衆僧無
罪。弟子自當營護。不使罹禍。若幽誠有感。願拭汗即
止。於是自手拭之。隨拭即燥。王具表其事。諸僧皆見
原免。悅既欣覩靈異。誓願瞻禮。而關禁阻隔。莫由克
遂。又昔宋明皇帝經造丈八金像。四鑄不成。於是改
為丈四。悅乃與白馬寺沙門智靖率合同緣。欲造丈

八無量壽像。以伸厥志。始鳩集金銅。屬齊末世道淩遲。復致推斥。至梁方以事啟聞。降勑聽許。并助造光趺。材官工巧。隨用資給。以梁天監八年五月三日。於小莊嚴寺營鑄。匠本量佛身四萬斤銅。融瀉已竭。尚未至胷。百姓送銅不可稱計。投諸爐冶。隨鑄而模內不滿。猶自如先。又馳啟聞。勑給功德銅三千斤。臺內始就量送。而像處已見羊車傳詔。載銅鑪側。於是飛鞴消融。一鑄便滿。甫爾之間。人車俱失。比臺內銅出。方知向之所送。信實靈感。工匠喜踊。道俗稱讚。及至開模量度。乃踊成丈九。而光相不差。又有大錢二枚。

猶見在衣條竟不銷鑠並莫測其然尋昔量銅四萬準用有餘後益三千計闕未滿而祥瑞冥密出自心圖故知神理幽通殆非人事初像素旣成比丘道招常夜中禮懺忽見素所晃然洞明詳視久之乃知神光之異鑄後三日未及開模有禪師道度梁高僧也捨其七條袈裟助費開頂俄而遙見二僧跪開像髻逼就觀之倏然不見時悅靖二僧相次遷化勑以像事委定林僧祐其年九月二十六日移像光宅寺是月不雨頗有埃塵及明將遷像夜有輕雲徧上微雨沾澤僧祐經行像所係念天氣遙見像邊有光燄上

下。如燈如燭。并聞犍椎禮拜之聲。入戸詳視。拚然俱滅。防寺蔣孝孫亦所同見。是夜淮中賈客。並聞大航舶下。催督治橋。有如數百人聲。將知靈器之重。豈人致焉。其後更鑄光趺。並有華香之瑞。自葱河以左。金像之最。唯此一耳。

論曰。昔優塡初刻栴檀。波斯始鑄金質。皆現寫眞容。工圖妙相。故能流光動瑞。避席施虔。爰至髮爪兩塔。衣影二臺。皆是如來在世。已見成軌。自收迹河邊。闍維林外。八王請分。還國起塔。及瓶灰二所。於是十刹興焉。其生處得道。說法涅槃。肉髻頂骨。四牙雙跡。鉢

杖唾壺泥洹僧等皆樹塔勒銘標揭神異爾後百有餘年阿育王遣使浮海壞撤諸塔分取舍利還值風潮頗有遺落故令海族之中時或遇者是後八萬四千因之而起育王諸女亦次發淨心並鐫石鎔金圖寫神狀至能浮江汎海影化東川雖復靈迹潛通而未彰視聽及蔡愔秦景自西域還至始傳畫氎釋迦於是涼臺壽陵並圖其相自茲厥後形像塔廟與時競列洎於大梁遺光粵盛夫法身無像因感見有參差故形應有殊別若乃心路蒼茫則眞儀隔化情志慊切則木石開心故劉殷至孝誠感釜庾爲之生銘

丁蘭溫凊竭誠。木母以之變色。魯陽廻戈而日轉。杞婦下淚而城崩。斯皆隱惻入其性情。故使徵祥照乎耳目。至如慧達招光於刹杪。慧力感瑞於塔基。慧受申誠於浮木。僧慧顯證於移燈。洪亮並忘形於鑄像。意獻皆盡命於伽藍。法獻專志於牙骨。竟陵爲之通感。僧護蓄抱於石城。南平以之獲應。近有光宅丈九。顯曜京畿。宋帝四鑠而不成。梁皇一治而形備。妙相踊而無虧。瑞銅少而更足。故知道藉人弘。神由物感。豈曰虛哉。是以祭神如神在。則神道交矣。敬像如敬佛。則法身應矣。故入道必以智慧爲本。智慧必以福

德為基。譬猶鳥備二翼。一舉萬尋。車足兩輪。一馳千里。豈不勤哉。豈不勖哉。讚曰。

眞儀捹曜　金石傳暉　爰有塔像　懷戀者依
現奇表極　顯瑞於威　巖藏地踊　水汎空飛
篤矣心路　必契無違

高僧傳初集卷第十四

音釋

跂音詭載也　悝枯回切　滬音戶水名　唄蒲拜切梵誦也　鄮莫候切　墌之亦切基址也　胛古狎切肩胛也　鑢良倨切錯鑢也　擣抽居切音檮　篹作管切竹器　逭胡玩切　艘所鳩切船也　蝘蜓蝘於殄切蜓大典切蝘蜓蟲名　鍱與涉切　矍居縛切鷩

顧貌鏟初限切與剗同削也鎣烏定切磨飾也鞴蒲拜切吹火韋囊也愔於金切

高僧傳初集卷第十五

梁會稽嘉祥寺沙門慧皎撰

經師

晉中山帛法橋

帛法橋。中山人。少樂轉讀而乏之聲。每以不暢爲慨。於是絕粒懺悔七日七夕。稽首觀音以祈現報。同學苦諫。誓而不改。至第七日。覺喉內豁然。卽索水洗漱云。吾有應矣。於是作三契經聲徹里許。遠近驚嗟。悉來觀聽。爾後誦經數十萬言。晝夜諷詠。哀婉通神。至年九十。聲猶不變。以晉穆帝永和中。卒於河北。卽石虎

末也。有弟子僧扶。亦戒行清高。

晉京師建初寺支曇籥

支曇籥本月支人。寓居建業。少出家。清苦蔬食。憩吳虎丘山。晉孝武初。勑請出都。止建初寺。孝武從受五戒。敬以師禮。籥特稟妙聲。善於轉讀。嘗夢天神授其聲法。覺因裁製新聲。梵響清靡。四飛卻轉。反折還弄。雖復東阿先變。康會後造。始終循環。未有如籥之妙。後進傳寫。莫匪其法。所製六言梵唄。傳響於今。後終於所住。年八十一。

晉京師祇洹寺釋法平 法等

釋法平。姓康。康居人。寓居建業。與弟法等俱出家。止白馬寺。爲曇籥弟子。共傳師業。響韻清雅。運轉無方。後兄弟同移祇洹。弟貌小醜。而聲踰於兄。宋大將軍於東府設齋。一往以貌輕之。及聞披卷三契。便扼腕神服。乃歎曰。以貌取人。失之子羽。信矣。後東安嚴公發講。等作三契經竟。嚴徐動麈尾曰。如此讀經。亦不減發講。遂散席。明更開題。議者以爲相成之道也。兄弟並以元嘉末卒。

宋京師白馬寺釋僧饒 道綜 超明 明慧

釋僧饒。建康人。出家。止白馬寺。善尺牘及雜伎。偏以

音聲著稱。擅名於宋武之世。響調優游。和雅哀亮。與道綜齊肩。綜善三本起及須大拏。每清梵一舉。輒道俗傾心。寺有般若臺饒常臺外梵轉。以擬供養。行路聞者莫不息駕踟蹰。彈指稱佛。宋大明二年卒。春秋八十六。時同寺復有超明明慧。少俱爲梵唄。長齋時轉讀。亦有名當世。

宋安樂寺釋道慧

釋道慧。姓張。潯陽柴桑人。年二十四出家。止廬山寺。志行清貞。博涉經典。特稟自然之聲。故偏好轉讀。發響合奇。製無定準。條章析句。綺麗分明。後出都。止安

樂寺。轉讀之名。大盛京邑。晚移朱方竹林寺。誦經數萬言。每夕諷詠。轉聞闔中有彈指唱薩之聲。宋大明二年卒。春秋五十有一。

宋謝寺釋智宗　慧寶　道詮

釋智宗。姓周。建康人。出家止謝寺。博學多聞。尤長轉讀。聲至清而爽快。若乃八關長夕。中宵之後。四衆低昂。睡蛇交至。宗則升座一轉。梵響干雲。莫不開神暢體。豁然醒悟。大明三年卒。年三十一。時有慧寶道詮。雖非同時。作法相似。甚豐聲而高調。製用無取焉。宋明忽賞道詮。識者謂逢時也。

齊烏衣寺釋曇遷 法暢 道琰

釋曇遷。姓支。本月支人。寓居建康。篤好玄儒。遊心佛義。善談莊老。并注十地。又工正書。常布施題經。巧於轉讀。有無窮聲韻。梵製新奇。特拔終古。彭城王義康。范曄。王曇首。並皆遊狎。遷初止祇洹寺。後移烏衣寺。及范曄被誅。門有十二喪。無敢近者。遷抽貨衣物。悉營葬送。孝武聞而歎賞。謂徐爰曰。卿著宋書。勿遺此士。王僧虔為湘州及三吳。並攜共同遊。齊建元四年卒。年九十九。時有道場寺釋法暢。瓦官寺釋道琰。並富聲哀婉。雖不競遷等。抑亦次之。

齊東安寺釋曇智

釋曇智。姓王。建康人。出家。止東安寺。性風流。善舉止。能談莊老。經論書史。多所綜涉。既有高亮之聲。雅好轉讀。雖依擬前宗。而獨拔新異。高調清徹。寫送有餘。宋孝武蕭思話王僧虔等。並深加識重。僧虔臨湘州。攜與同行。蕭守吳復招同入。齊永明五年。卒於吳國。年七十九。

齊安樂寺釋僧辯

釋僧辯。姓吳。建康人。出家。止安樂寺。少好讀經。受業於遷暢二師。初雖祖述其風。晚更措意斟酌。哀婉折

衷。獨步齊初。嘗在新亭劉紹宅齋。辯初夜讀經。始得一契。忽有羣鶴下集階前。及辯度卷。一時飛去。由是聲震天下。遠近知名。後來學者。莫不宗事。永明七年二月十九日。司徒竟陵文宣王。夢於佛前詠維摩一契。因聲發而覺。卽起至佛堂中。還如夢中法。更詠古維摩一契。便覺韻聲流好。有工恆日。明旦卽集京師善聲沙門。龍光普知。新安道興。多寶慧忍。天保超勝。及僧辯等。集第作聲。辯傳古維摩一契。瑞應七言偈一契。最是命家之作。後人時有傳者。並訛漏失其大體。辯以齊永明十一年卒。

齊白馬寺釋曇憑 道光

釋曇憑。姓楊。犍爲南安人。少遊京師學轉讀。止白馬寺。音調甚工。而過旦自任。時人未之推也。於是專精規矩。更加研習。晚遂出羣。翕然改觀。誦三本起經。尤善其聲。後還蜀。止龍淵寺。巴漢學者。皆崇其聲範。每梵音一吐。輒象馬悲鳴。行途住足。因製造銅鐘。願於未來當有八音四辯。庸蜀有銅鐘。始於此也。後終於所住。時蜀中有僧道光。亦微善轉讀。

齊北多寶寺釋慧忍

釋慧忍。姓蕢。建康人。少出家。住北多寶寺。無餘行解。

止是愛好音聲。初受業於安樂辯公。備得其法。而哀婉細妙。特欲過之。齊文宣感夢之後。集諸經師。乃共忍斟酌舊聲。詮品新異。製瑞應四十二契。忍所得最長妙。於是令慧微僧業僧尚超明僧期超猷慧旭法曇慧滿僧肩慧彖法慈等四十餘人。皆就忍受學。遂傳法於今。忍以隆昌元年卒。時年四十餘。

釋法隣　平調牒句。殊有宮商。

釋曇辯　一往無奇。彌久彌勝。

釋慧念　少於氣調。殊有細美。

釋曇幹　爽快砰磕。傳寫有法。

釋曇進　亦入能流。偏善還品。

釋慧超　善於三契。後不能稱。

釋道首　怯於一往。長道可觀。

釋曇調　寫送清雅。恨功夫未足。

凡此諸人。並齊代知名。其浙左江西荊陝庸蜀。亦頗有轉讀。然止是當時詠歌。乃無高譽。故不足而傳也。已上八人無傳。

論曰。夫篇章之作。蓋欲伸暢懷抱。褒述情志。詠歌之作。欲使言味流靡。辭韻相屬。故詩序云。情動於中。而形於言。言之不足。故詠歌之也。然東國之歌也。則結

韻以成詠。西方之讚也。則作偈以和聲。雖復歌讚爲殊。而並以協諧鍾律。符靡宮商。方乃奥妙。故奏歌於金石。則謂之以爲樂。讚法於管絃。則稱之以爲唄。夫聖人制樂其德四焉。感天地。通神明。安萬民。成性類。如聽唄。亦其利有五。身體不疲。不忘所憶。心不懈倦。音聲不壞。諸天歡喜。是以般遮絃歌於石室。請開甘露之初門。淨居舞頌於雙林。奉報一化之恩德。其間隨時讚詠。亦在處成音。至如億耳細聲於宵夜。提婆颶響於梵宮。或令無相之旨奏於篪笛之上。或使本行之音宣於竽瑟之下。並皆抑揚通感。佛所稱讚。故

咸池韶武無以匹其工激楚梁塵無以較其妙自大教東流乃譯文者衆而傳聲蓋寡良由梵音重複漢語單奇若用梵音以詠漢語則聲繁而偈迫若用漢曲以詠梵文則韻短而辭長是故金言有譯梵響無授始有魏陳思王曹植深愛聲律屬意經音既通般遮之瑞響又感漁山之神製於是刪治瑞應本起以爲學者之宗傳聲則三千有餘在契則四十有二其後帛橋支籥亦云祖述陳思而愛好通靈別感神製裁變古聲所存止一千而已至石勒建平中有天神降於安邑廳事諷詠經音七日乃絕時有傳者並皆

訛廢逮宋齊之間有曇遷僧辯太傅文宣等並慇懃
嗟詠曲意音律撰集異同斟酌科例存於舊法正可
三百餘聲自茲厥後聲多散落人人致意補綴不同
所以師師異法家家各製皆由昧乎聲旨莫以裁正
夫音樂感動自古而然是以玄師梵唱赤鷹愛而不
移比丘流響青鳥悅而忘翥曇憑動韻猶令象馬蹉
跼僧辯折調尚使鴻鶴停飛量人雖復深淺籌感抑
亦次焉故擊石拊石則百獸率舞簫韶九成則鳳凰
來儀鳥獸且猶致感況乃人神者哉但轉讀之為懿
貴在聲文兩得若唯聲而不文則道心無以得生若

唯文而不聲則俗情無以得入故經言以微妙音歌
歎佛德斯之謂也而頃世學者裁得首尾餘聲便言
擅名當世經文起盡曾不措懷或破句以全聲或分
文以足韻豈唯聲之不足亦乃文不成詮聽者唯增
恍惚聞之但益睡眠使夫八眞明珠未掩而藏曜百
味淳乳不澆而自薄哀哉若能精達經旨洞曉音律
三位七聲次而無亂五言四句契而莫爽其間起擲
盪舉平折放殺游飛却轉反疊嬌哢動韻則揄靡弗
窮張喉則變態無盡故能炳發八音光揚七善壯而
不猛凝而不滯弱而不野剛而不鋭清而不擾濁而

不蔽。諒足以超暢微言。怡養神性。故聽聲可以娛耳。聆語可以開襟。若然。可謂梵音深妙。令人樂聞者也。然天竺方俗。凡是歌詠法言。皆稱爲唄。至於此土。詠經則稱爲轉讀。歌讚則號爲梵音。昔諸天讚唄。皆以韻入絃管。五眾既與俗違。故宜以聲曲爲妙。原夫梵唄之起。亦肇自陳思。始著太子頌。及睒頌等。因爲之製聲。吐納抑揚。並法神授。今之皇皇顧惟。蓋其風烈也。其後居士支謙。亦傳梵唄三契。皆湮沒不存。世有共議一章。恐或謙之餘則也。唯康僧會所造泥洹梵唄。於今尙傳。卽敬謁一契。文出雙卷泥洹。故曰泥洹

唄也。爰至晉世。有生法師。初傳覓歷。今之行地印文。即其法也。籥公所造六言。即大慈哀愍一契。於今時有作者。近有西涼州唄。源出關右。而流於晉陽。今之面如滿月是也。凡此諸曲。並製出名師。後人繼作。多所訛漏。或時沙彌小兒。互相傳校。疇昔成規。殆無遺一。惜哉。此既同是聲例。故備之論末。

唱導

宋京師祇洹寺釋道照 慧明

釋道照。姓麴。西平人。少善尺牘。兼博經史。十八出家。止京師祇洹寺。披覽羣典。以宣唱爲業。音吐嘹亮。洗

悟塵心。指事適時。言不孤發。獨步於宋代之初。宋武帝嘗於內殿齋。照初夜略敘百年迅速。遷滅俄頃。苦樂參差。必由因果。如來慈應六道。陛下撫矜一切。帝言善久之。齋竟別嚫三萬。臨川王道規從受五戒。奉爲門師。宋元嘉十年卒。年六十六。照弟子慧明姓焦。魏郡人。神情俊邁。祖習師風。亦有名當世。

宋長干寺釋曇穎

釋曇穎。會稽人。少出家。謹於戒行。誦經十餘萬言。止長干寺。性恭儉。唯以善誘爲先。故屬意宣唱。天然獨絕。凡要請者。皆貴賤均赴。貧富一揆。張暢聞而歎曰。

辭吐流便。足騰遠理。穎嘗患瘡癖積治不除。房內恆供養一觀世音像。晨夕禮拜。求差此疾。異時忽見一蛇從像後緣壁上屋。須臾有一鼠子從屋脫地。涎涶沐身。狀如已死。穎候之。猶似可活。卽取竹刮除涎涶。以傅癖上。所傅既徧。鼠亦還活。信宿之間。瘡痍頓盡。方悟蛇之與鼠。皆是祈請所致。於是精勤化導。勵節彌堅。宋太宰江夏王義恭。最所知重。後卒於所住。年八十一。

宋瓦官寺釋慧璩

釋慧璩。丹陽人。出家止瓦官寺。該覽經論。涉獵書史。

衆技多閑。而尤善唱導。出語成章。動辭製作。臨時採博。罄無不妙。宋太祖文皇帝車騎臧質並提攜友善。雅相崇愛。譙王鎮荆。要與同行。後逆節還朝。於梁山設會。頃之譙王敗。璩還京。後宋孝武設齋。璩唱導。帝問璩曰。今日之集。何如梁山。璩曰。天道助順。況復爲逆。帝悅之。明旦。別嚫一萬。後勑爲京邑都維那。大明末終於寺。年七十二。

宋靈味寺釋曇宗　僧意

釋曇宗。姓虢。秣陵人。出家止靈味寺。少而好學。博通衆典。唱說之功。獨步當世。辯口適時。應變無盡。嘗爲

孝武唱導。行菩薩五法禮竟。帝乃笑謂宗曰。朕有何罪。而爲懺悔。宗曰。昔虞舜至聖。猶云予違爾弼。湯武亦云。萬姓有罪。在予一人。聖王引咎。蓋以軌世。陛下德邁往代。齊聖虞殷。履道思沖。寧得獨異。帝大悅。後殷淑儀薨。三七設會。悉請宗。宗始歎世道浮僞。恩愛必離。嗟殷氏淑德。榮幸未暢。而滅實當年。收芳今日。發言悽至。帝泫愴良久。賞異彌深。後終於所住。著京師塔寺記二卷。時靈味寺復有釋僧意者。亦善唱說。製談經新聲。哀亮有序。

宋靈味寺釋曇光

釋曇光會稽人隨師止江陵長沙寺性喜事五經詩賦及算數卜筮無不貫解年將三十喟然歎曰吾從來所習皆是俗事佛法深理未染一毫豈翦落所宜耶乃屏舊業聽諸經論識悟過人一聞便達宋衡陽文王義季鎮荊州求覓意理沙門共談佛法罄境推光以當鴻任光固辭王自詣房敦請遂從命給車服人力月供一萬每設齋會無有導師王謂光曰獎導羣生唯德之大上人何得為辭願必自力光乃迴心習唱製造懺文每執爐處眾輒道俗傾仰後還都止靈味寺義陽王旭出鎮北徐攜光同行及景和失德

義陽起事以光預見乃齋七曜以決光光杜口無言故事寧獲免宋明帝於湘宮設會聞光唱導帝稱善即勑賜三衣瓶鉢後卒於寺中年六十五

齊興福寺釋慧芬

釋慧芬姓李豫州人幼有殊操十二出家住穀熟縣常山寺學業優深苦行精峻每赴齋會常爲大衆說法梁楚之間悉奉其化及魏虜毀滅佛法乃南歸京師至烏江追騎將及而渚次無航芬一心念佛俄見流船忽至乘之獲免至都止白馬寺時御史中丞袁愍孫常謂道人偏執未足與議乃命左右令候覓沙

門試欲詰之會得芬至袁先問三乘四諦之理卻辯老莊儒墨之要芬既素善經書又音吐流便自旦之夕袁不能窮於是敬以爲師令子弟悉從受戒芬又善神呪所治必驗後病篤服丸藥人勸令之以酒芬曰積時持戒寧以將死終難虧節乃語弟子云吾其去矣以齊永明三年卒於興福寺年七十九臨終有訓誡遺文云云

齊齊福寺釋道儒

釋道儒姓石渤海人寓居廣陵少懷清信慕樂出家遇宋臨川王義慶鎭南兗儒以事聞之王贊成厥志

爲啟度出家。出家之後。蔬食讀誦。凡所之造。皆勸人改惡修善。遠近宗奉。遂成導師。言無預撰。發響成製。元嘉末出都。止建初寺。長沙王請爲戒師。盧丞相伯仲孫等。共買張敬兒故宅。爲儒立寺。今齊福寺是也。儒以齊永明八年卒。年八十一。

齊瓦官寺釋慧重 法覺

釋慧重。姓閔。魯國人。僑居金陵。早懷信悟。有志從道。願言未遂。以長齋菜食。每率眾齋會。常自爲唱導。如此累時。乃上聞於宋孝武。大明六年。勅爲新安寺出家。於是專當唱說。稟性清敏。識悟深沈。言不經營。應

時若瀉。凡預聞者。皆留連信宿。增其懇詣。後移止瓦官禪房。永明五年卒。年七十三。時瓦官復有釋法覺又敦慧重之業。亦擅名齊代。

齊正勝寺釋法願

釋法願。本姓鍾。名武厲。先潁川長社人。祖世避難。移居吳興長城。願常爲梅根治監。有施慎民代之。先時文書未校。慎民遂偏當其負。願乃訴求分罪。有旨免慎民死。除願爲新道令。家本事神。身習鼓舞。世間雜技。及蓍爻占相。皆備盡其妙。嘗以鏡照面云。我不久當見天子。於是出都。住沈橋。以傭相自業。宗慤沈慶

之微時經請願相願曰宗君應爲三州刺史沈君當位極三公如是歷相衆人記其近事所驗非一遂有聞於宋太祖太祖見之取東治囚及一奴美顏色者飾以衣冠令願相之願指囚曰君多危難下階便應著鉗鏁謂奴曰君是下賤人乃暫得免耶帝異之即勑住後堂知陰陽祕術後少時啟求出家三啟方遂爲上定林遠公弟子及孝武龍飛宗殼出鎭廣州攜願同往奉爲五戒之師會譙王構逆羽檄嶺南殼以諮願願曰隨君來誤殺人今太白犯南斗法應殺大臣宜速改計必得大勳果如願言殼還豫州刺史復

攜同行。及竟陵王誕舉事。願陳諫亦然。願後與刺史共欲減衆僧牀腳。令依八指之制。時沙門僧導獨步江西。謂願濫匡其士。頗有不平之色。遂致聞於孝武。卽勑願還都。帝問願何致故詐菜食。願答菜食已來十餘年。帝勑直閤沈攸之强逼以肉。遂折前兩齒。不迴其操。帝大怒。勑罷道。作廣武將軍。直華林佛殿。願雖形同俗人。而棲心禪戒。未嘗虧節。有頃帝崩。昭太后令聽還道。太始六年。校長生捨宅爲寺。名曰正勝。請願居之。齊高帝親事幼主。恆有不測之憂。每以諮願。願曰。後七月當定。果如其言。及高帝卽位。事以師

禮武帝嗣興亦盡師敬永明二年願遭兄喪啟乞還鄉至鄉少時勑旨重疊願後出憩在湘宮鑾駕自幸降寺省慰願云脚疾未消不堪相見帝乃轉蹕而去文惠太子嘗往寺問訊願既不命令坐文惠作禮而立乃謂願曰葆吹清鐃以爲供養其福云何願曰昔菩薩八萬妓樂供養佛尚不如至心今吹竹管子打死牛皮此何足道其秉德邁時皆此之類其王侯妃主及四遠士庶並從受戒悉遵師禮願往必直前無有通白咸致隨喜日盈萬計願隨以修福未嘗蓄聚或雇人禮佛或借人持齋或糴米穀散飼魚鳥或貿

易飲食。賑給囚徒。興功立德。數不可紀。願又善唱導。及依經說法。率自心抱。無事宮商。言語訛雜。唯以適機為要。可謂其智可及。其愚不可及也。後入定三日不食。忽語弟子云。汝等失飯籮矣。俄而寢疾。時寺側遭燒。寺在下風。煙燄將及。弟子欲輿願出寺。願曰。佛若被燒。我何用活。即苦心歸命。於是三面皆焚。唯寺不燼。齊永元二年。年八十七卒。

齊齊隆寺釋法鏡　道親　寶興　道登

釋法鏡。姓張。吳興烏程人。幼而樂道。事未獲從。值慧益燒身。啟帝度二十人。鏡即預其一也。事法願為師。

旣得入道。履操氷霜。仁施爲懷。曠拔成務。於是研習唱導有邁終古。齊竟陵文宣王。厚相禮待。鏡誓心弘道。不拘貴賤。有請必行。無避寒暑。財不蓄私。常興福業。建武初。以其信施立齊隆寺以居之。鏡爲性敦美。以賞接爲務。故道俗交知。莫不愛悅。雖義學功淺。而領悟自然。造次嘲難。必有酬酢。齊永元二年卒。年六十四。其後瓦官道親。彭城寶興。耆闍道登。並皆祖述宣唱。高韻華言。非忝前列。傾衆動物。論者從之。今上爲長沙宣武王。治鏡所住寺。因寺改曰宣武也。

論曰。唱導者。蓋以宣唱法理。開導衆心也。昔佛法初

傳於時齊集止宣唱佛名依文致禮至中宵疲極事
資啟悟乃別請宿德升座說法或雜序因緣或傍引
譬喻其後廬山釋慧遠道業貞華風才秀發每至齋
集輒自升高座躬爲導首廣明三世因果卻辯一齋
大意後代傳受遂成永則故道照曇穎等十有餘人
並駢次相師各擅名當世夫唱導所貴其事四焉謂
聲辯才博非聲則無以警衆非辯則無以適時非才
則言無可採非博則語無依據至若響韻鐘鼓則四
衆驚心聲之爲用也辭吐俊發適會無差辯之爲用
也綺製彫華文藻橫逸才之爲用也商攉經論採撮

書史。博之爲用也。若能善茲四事。而適以人時。如爲
出家五衆。則須切語無常。苦陳懺悔。若爲君王長者。
則須兼引俗典。綺綜成辭。若爲悠悠凡庶。則須指事
造形。直談聞見。若爲山民野處。則須近局言辭。陳斥
罪目。凡此變態。與事而興。可謂知時衆。又能善說。雖
然。故以懇切感人。傾誠動物。此其上也。昔草創高僧
本以八科成傳。卻尋經導二伎。雖於道爲末。而悟俗
可崇。故加此二條。足成十數。何者。至如八關初夕。旋
繞周行。煙蓋停氛。燈帷靖燿。四衆專心。叉指緘默。爾
時導師。則擎爐慷慨。含吐抑揚。辯出不窮。言應無盡。

談無常則令心形戰慄語地獄則使怖淚交零徵昔
因則如見往業覈當果則已示來報談怡樂則情抱
暢悅敘哀感則灑泣含酸於是闔眾傾心舉堂惻愴
五體輸席碎首陳哀各各彈指人人唱佛爰及中宵
後夜鐘漏將罷則言星河易轉勝集難留又使遑迫
懷抱載盈戀慕當爾之時導師之為用也其間經師
轉讀事見前章皆以賞悟適時拔邪立信有一分可
稱故編高僧之末若夫綜習未廣諳究不長既無臨
時捷辯必應遵用舊本然才非已出製自他成吐納
宮商動見紕繆其中傳寫訛誤亦皆依而宣唱致使

魚魯淆亂。鼠璞相疑。或時禮拜中間。懺疏忽至。既無宿蓄。恥欲出頭。臨時抽造。謇棘難辯。意慮荒忙。心口乖越。前言既久。後語未就。抽衣謦咳。示延時節。列席寒心。觀徒啟齒。施主失應時之福。衆僧乖古佛之教。既絕生善之萌。祇增戲論之惑。始獲濫吹之譏。終致伐匠之咎。若然。豈高僧傳之謂耶。

高僧傳初集卷第十五

音釋

蕢 古怪切與蒯同 砰磕 砰披萌切磕口答切砰磕石相築聲 踡跼 踡具員切跼渠足切踡跼不伸也 湮 於眞切沈也

弟子孤子王曼穎頓首和南。一日蒙示所撰高僧傳。幷使其掎摭。力尋始竟。但見偉才。紙弊墨渝。迄未能罷。若迺至法既被。名德已興。年幾五百。時經六代。自摩騰法蘭發軫西域。安侯支讖荷錫東都。雖跡標出沒。行實深淺。咸作舟梁。大爲利益。固宜油素傳美。鉛槧定辭。昭示後昆。揄揚往秀。而道安羅什。間表秦書。佛澄道進。雜聞趙冊。晉史見捨。復恨局當時。宋典所存。頗因其會。兼且攙出君台之記。糅在元亮之說。感應或所商搉。幽明不無梗槩。汎顯傍文。未足光闡。間有諸傳。文非隱括。景興偶採居山之人。僧寶偏綴遊

方之士法濟唯張高逸之例法安止命志節之科康
泓專紀單開王季但稱高座僧瑜卓爾獨載玄暢超
然孤錄唯釋法進所造王巾有著意存該綜可擅一
家然進名博而未廣巾體立而不就梁來作者亦有
病諸僧祐成簡既同法濟之責孝秀染毫復獲景興
之誚其唱公纂集最實近之求其鄙意更恨繁冗法
師此製始所謂不刊之筆縣亘古今包括內外屬辭
比事不文不質謂繁難省玄約豈加以高爲名既使
弗遠者恥開例成廣足使有善者勸向之二三諸子
前後撰述豈得絜長量短同年共日而語之哉信門

徒竟無一言可豫。市肆空設千金之賞。方入邃龍函。上登驎閣。出內瓊笈。卷舒玉笥。弟子雖實不敏。少嘗好學。頃日厄餘。觸途多昧。且獲披來帙。斯文在斯。鑽仰弗暇。討論何所。誠非子通見元則之論。良愧處道知休奕之書。徒深謝安慕竺曠風流。殷浩憚支遁才俊耳。不見旬日。窮情已勞。扶力此白。以代訴盡。弟子孤子王曼穎頓首和南。

君白。一日以所撰高僧傳相簡。意存鍼艾。而來告累紙。更加拂拭。顧惟道藉人弘。理由教顯。而弘道釋教。莫尚高僧。故漸染已來。照明遺法。殊功異行。列代而

興敦厲後生理宜綜綴貧道少乏懷書抱筴自課之勤長慕鉛墨塗青揚善之美故於聽覽餘閑厝心傳錄每見一介可稱輒有懷三省但歷尋衆記繁約不同或編列參差或行事出沒已詳別序兼具來告所以不量寸管輕樹十科商搉條流意言略舉而筆路蒼茫辭語陋拙本以自備疏遺豈宜濫入高聽檀越既學兼孔釋解貫玄儒抽入綴藻內外淹劭披覽餘暇脫助詳閱故忘鄙俚用簡龍門然事高辭野久懷多愧來告吹嘘更增㤼懼今以所著讚論十科重以相簡如有紕繆請備斟酌釋慧皎白

右此傳是會稽嘉祥寺釋慧皎法師所撰。法師學通內外。精研經律。著涅槃疏十卷。梵網戒等義疏。並爲世軌。又撰此高僧傳及序共十四卷。梁末承聖二年太歲癸酉。避侯景難。來至湓城。少時講說。甲戌歲二月捨化。春秋五十有八。江州僧正慧恭爲首經營。葬於廬山禪閣寺墓。時龍光寺釋僧果同避難在山。遇見時事。聊記之云耳。

施資姓氏

湘鄉龔定瀛施錢一百千文

武進劉翰清施錢十千八百文

錢塘許靈虛施洋銀四十圓

陽湖趙烈文同姊周趙氏陳趙氏婦鄧氏施錢四十千文

蜀僧竹禪施書畫潤筆洋銀二十五圓

石埭楊文會施錢十千文

高子丹施洋銀四圓

月皓手王姓施錢五百文

翁仁德施銀一兩　翁蕭氏施銀一兩

沈陸氏施銀十兩　志貞施銀八兩

沈翁氏施銀二兩　金蓮施銀二兩

沈頴煌施銀二兩

以上七款成都文殊院經募

共刻此集連圈計字十五萬六千三百二十七箇

光緒十年冬十二月金陵刻經處識

